

حیات بعد از موت

الحاج شیخ امتیاز محمد اختر

RAJANI HUSAIN ALI AKBAR ALI

حیات بعد از موت

مُصَنَّفُ

الحاج سید امتیاز حیدر اختر
پترا بنگلہ دہی

مُناشِرُ

عباس بک ایجنسی

رستم نگر، درگاہ حضرت عباسؑ لکھنؤ ۳

فون: 260756

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

RAJANI HUSAIN ALI AKBAR ALI

انسٹاٹ

• اُسے قادر مطلق کے نام:

جس سے میں نے طاقت مانگی۔ تاکہ کوئی کارنامہ انجام دے سکوں۔

— اُس نے مجھے کمزوری عطا کی۔ تاکہ فرماں برداری کر سکوں۔

• اُسے خالقِ یکتا کے نام:

جس سے میں نے چیزیں مانگیں۔ تاکہ زندگی کا لطف اٹھا سکوں۔

— اُس نے مجھے زندگی عطا کی۔ تاکہ چیزیں حاصل کر سکوں۔

• اُسے حکیمِ لائانی کے نام:

— جو شہر پروردگار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا

جب تک وہ

اپنی صلاحیتوں کی بلند ترین منزلوں پر نہیں پہنچ جاتا۔

ایک ناچیز و گنہگار بندہ

شید امتیاز حیدر اختر

(پتہ ناگڑہ محکمہ)

ملنے کے پتے

عباس بک ایجنسی لکھنؤ فون نمبر: 260756

ادارہ اصلاح لکھنؤ فون نمبر 261954

عرض نامہ

قرآنی صراحت کے مطابق حقیقی اور ابدی زندگی وہی ہے، جو موت کے بعد انسان کو میسر ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا تصور سب سے پہلے تیسری صدی ہجری کے اولین پچاس برسوں کے درمیان احمد بن حنبل اصفہانی کے ذہن میں ابھرا، جو مختلف علوم کی وادیوں سے گزرنے کے بعد ابن راوندی کے نام سے مشہور ہوا۔

”ابن راوندی“ ایک بلند پایہ عالم، عظیم فلسفی، ممتاز ریاضی داں اور علوم طب و حکمت کا ماہر تھا لیکن یہ شخص اپنی موت سے تقریباً دس سال پہلے اسلامی اصولوں اور خدا کے وجود سے انحراف کر کے مشرک و ملحد ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی علمی استدلال کی بنیاد پر موت کے بارے میں جو عالمانہ نظریہ عیناسی حلیفہ متوکل کے دربار میں پیش کیا تھا وہ حسب ذیل نکات پر مبنی ہے۔

”دنیا کا کوئی انسان اس سرایتہ راز کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ موت کیونکر واقع ہوتی ہے، جب تک وہ موت کو خود اپنے اوپر نہ آزمائے۔ دوسروں کی موت کے مشاہدے سے انسان اس کے بارے میں یہ نظریہ نہیں قائم کر سکتا کہ موت کی حقیقت کیسے؟ اور وہ کیسی ہوتی ہے؟

(۲) کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مردہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کے لئے یہ امر محال ہے کہ وہ خود کو مردہ تصور کرے۔ کیونکہ اگر اسے یقین اور علم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ، اگر زندہ نہ ہوتا تو اسے مرنے کا علم

کیونکر ہوتا۔

(۳) کسی مردے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ مردہ ہے۔ اگر مردہ شخص یہ جان لے کہ وہ مردہ ہے تو اس صورت میں وہ مردہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ مردہ شخص میں اپنے آپ کو پہچاننے کا شعور نہیں ہوتا۔ شعور زندہ لوگوں کی صفات میں ہے۔ عام عقیدہ کے برخلاف مردہ شخص یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے رشتے دار اس کے سر ہانے کھڑے رو رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھ لے، ان کی گریہ و زاری کو سن لے یا محسوس کر لے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر مردہ ہوتا تو وہ یہ نہ جان سکتا کہ وہ مردہ ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھ یا انکی آوازیں سن سکتا۔

ابن راوندی کے یہ نظریات اس کے اپنے زمانے یعنی تیسری صدی ہجری کے اوائل میں قابل توجہ تھے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے روحانی اقتدار کے زمانے میں موت کی حقیقت پر جو تبصرہ فرمایا ہے، وہ قیامت تک پیدا ہونے والے مفکروں، دانشوروں، فلسفیوں اور سائنس دانوں کے لئے متعلل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:-

”الحق لوگ موت کو خدا کی طرف سے انسان پر ایک ظلم عظیم تصور کرتے ہیں حالانکہ موت میں بھی اس کی ایک مصلحت کا فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو انسانی معاشرہ ختم ہو گیا ہوتا۔ آئندہ دور کے سائنسدانوں کے حق میں میری یہ وصیت ہے کہ موت کو جھٹلانے یا ختم کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر موت ختم ہو گئی تو نسل انسانی تباہ و برباد ہو جائے گی۔“

مزید وضاحت کے ذیل میں آپ نے فرمایا:-

”اگر موت کے تصور سے الگ ہٹ کر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمیشہ

زندہ ہے گا تو جو ظالم لوگ ہیں وہ دوسروں کا مال چرب کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اپنی لامحدود زندگی میں ہمیشہ دولت کے مالک بنیں رہیں اور جو ایسا ہوگا تو مظلوم اور کمزور کو اپنے اموال کو بچانے کے لئے متحد ہو کر غاصب ظالموں سے مقابلہ کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالم لوگ اپنے ظلم اور طاقت کی بنیاد پر کمزور کو ختم کر دیں گے حالانکہ یہ موت فطری نہیں ہوگی۔

ایک دوسرے مقام پر آپ کا ارشاد ہے کہ:-

”حقیقی اور ابدی زندگی وہی ہے جو موت کے بعد اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے، موت کا ظاہری وجود تو صرف اس لئے ہے کہ لوگ اللہ سے خوف کھائیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کی حقیقی اور ابدی زندگی دراصل وہی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور جس کے آخری لمحات قیامت کے ابتدائی لمحات سے منسلک ہوتے ہیں۔

یہی وہ اہم نقطہ ہے جو برادر ام سید امتیاز اختر بہ نایاب گراہی کی تحقیق و جستجو کا مرکز و محور ہے اور زیر نظر کتاب میں اسی نقطہ کی بنیاد پر موت کے بعد زندگی کی حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ استدلال کتاب قارئین کرام کے لیے ایک نیا نیا نقطہ ثابت ہوگی۔

احقر العباد

سید علی عباس طباطبائی

عباس بک محسنی، درگاہ حضرت عباس رحمہ اللہ

توثیق

علامہ سید ذیشان حیدر جوادی

بسم اللہ

اسلام کی بنیادی تعلیم جس کا مقصد ہے موت پر بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہے اور یہ حقیقت انسان کے ذہن میں اس وقت راسخ ہو سکتی ہے جب اس کا ایمان ”حیات بعد الموت“ پر ہو۔

حیات بعد الموت کا عقیدہ اسلام و کفر کے درمیان حریف اصل ہے جہاں کفار مکہ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے کہ ”ہمیں اس دنیا میں جینا ہے اور ہمیں مر جانا ہے۔ زمانہ ہمیں ہلاک کرے۔ برباد کر دے گا اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے“ اور اس کے جواب میں عقیدہ معاد کے مسلسل دلائل پیش کر رہا تھا اور جمادات و نباتات سے لے کر کوکب و سیارات تک سب کے وجود کو اس عقیدہ کے شواہد اور دلائل کے طور پر پیش کر رہا تھا۔

موضوع انتہائی اہم ہے اور اس پر تحریک عمل تنظیم حیات کے ساتھ جزا و سزا کا دار و مدار ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریر و تحریر دونوں میدانوں میں اس موضوع کو بری حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔

چند رسائل ضرور منظر عام پر آئے ہیں لیکن موضوع کا حق یقیناً ادا نہیں ہو سکا ہے۔ عربی اور فارسی زبان میں دیگر موضوعات کی طرح اس موضوع پر بھی کافی مواد پایا جاتا

اور آخری دور میں آیتہ اللہ مکرم شیرازی دام ظلہ۔ آیتہ اللہ مظاہری دام ظلہ وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے اور آیتہ اللہ دستغیب طاب ثراہ نے تو اپنی تحریر و تقریر میں اس موضوع کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے ذریعہ ایک مکمل اسلامی ذہن اور مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اردو زبان میں ایک عرصہ سے یہ موضوع تشنہ توضیح ہو کر رہ گیا تھا۔ خدا جبرائیل عجلہ جناب محترم امتیاز حیدر صاحب پرتاب بکڈھی کو کہ انہوں نے اس سنگلار وادی میں قدم رکھا اور نہایت آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ اب اس کی بنیاد وہی خواب ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے یا کوئی اور توفیق پروردگار ہے۔ یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کام بہت عظیم اور مفید ہوا ہے اور چونکہ موصوف رسمی طور پر اس علمی لائن کے نہیں ہیں لہذا ان کا یہ کارنامہ صاحبانِ علم و فضل کے لئے دعوتِ فکر و عمل بھی ہے۔

تنگی وقت کی بنا پر حقیقہ کو کتاب کے تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں مل سکا لیکن غادین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موضوع کے بیشتر جہات کا احاطہ کر لیا گیا ہے اور مؤلف کے شرف کے لیے یہی بات کافی ہے۔ باقی کام دیگر حضرات اہل علم انجام دیں گے کہ قیامت میں بھی کو حاضر ہوتا ہے اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں بھی کو خدمتِ دین کا عمل ثبت کرانا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین — والسلام علی من تبع الهدی

حک

۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
۳	انتساب	۱
۷۴	عرض ناشر۔ قوثیق	۲
۹	فہرست	۳
۱۱	پیش لفظ	۴
۱۷	ابتدائیہ	۵
۲۵	خاتم کائنات	۶
۴۳	حیات بعد از موت اور قانونِ فطرت	۷
۴۸	حیات بعد از موت اور علمِ جدید	۸
۵۹	حیات بعد از موت اور عدلِ الہی	۹
۶۳	عدلِ الہی اور حیر	۱۰
۷۰	حیات بعد از موت پر مختلف نظریات	۱۱
۷۶	کچھ اعتراضات اور ازالے	۱۲
۸۲	موت	۱۳

۱۳	عالم بزرگ	۹۳
۱۵	قیامت کا پس منظر	۱۰۶
۱۶	روزِ محشر اعمال کا وجود	۱۵۳
۱۷	اعمال کے میزان	۱۶۲
۱۸	یہ عذاب و ثواب دائمی کیوں؟	۱۶۸
۱۹	جنت اور نار کا وجود	۱۷۶
۲۰	انسان نوجوان مبعوث ہوگا	۱۸۲
۲۱	بد اعمالیوں کی تلافی	۱۸۹
۲۲	امام مہدی اور طولِ عمر	۱۹۹
۲۳	گستاخیات	۲۰۵

حقائق القرآن

مولف: الحاج امتیاز حیدر پرتاب گروسی اس کتاب میں مولف نے مختلف قرآنی علوم و امور کو جدید تحقیق کے ذریعہ سمجھنے اور سمجھانے کی ایک کامیاب سعی فرمائی ہے۔

ہدیہ صرف ۴ روپیہ ۲۳۸۳۶ صفحہ ۲۱۶

پیش لفظ

ایک کششِ نہ علم حیات و ممات۔ ایک جویائے رموز کائنات جب اپنے چاروں طرف بکھری ہوئی زندگیوں پر غور کرتا ہے تو محو حیرت ہو کر رہ جاتا ہے۔
زندگیاں۔ انواع و اقسام کی زندگیاں۔ انسانوں اور حیوانوں کی شکلوں میں متحرک زندگیاں۔ درختوں اور نباتات کی شکلوں میں ساکت زندگیاں۔ سنگ ریزوں اور پتھروں کی شکلوں میں جامد زندگیاں۔ فضا میں پرواز کرتی ہوئی زندگیاں۔ پانی میں ڈوبتی بھرتی ہوئی زندگیاں۔

یہ زندگیاں اور کائنات کی یہ نیرنگیاں جو دیکھنے میں غیر منظم اور بے ربط لگتی ہیں حقیقت میں ایک انتہائی منظم اور مربوط نظام کے تحت پابند عمل ہیں۔ ہر ظاہری نظم میں ایک مضبوط نظام اور ہر ظاہری بے ترتیبی میں ایک مربوط استحکام ہے۔

کائنات کی کوئی شے مہمل اور بے کار نہیں ہے اور انسان اس سلسلہ حرکت و عمل میں ایک اہم کڑی کا کام کر رہا ہے۔ اس جامع اور منظم گردشِ کائنات اور اس مربوط نظامِ کائنات میں ایک ذرہ ناچیز سے لے کر عظیم سیاروں تک مشین کے چھوٹے بڑے پرزوں کی طرح اس قدر مربوط ڈھنگ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں کا ایک چھوٹا سا تغیر برزہ یا اسکو اپنی جگہ سے ہٹ جائے یا کم ہو جائے تو سارا نظام اُسی مشین کی طرح دھبہ دھبہ ہو جائے۔

یہ کوکب۔ یہ سیارے۔ یہ چاند اور ستارے۔ جذبِ باہمی کی ڈور میں بندھے ہوئے اپنی کششِ مرکزی کے چاروں طرف مقررہ رفتار پر مقررہ حرکت کے ساتھ مقررہ فاصلہ قائم

رکھ کر ایک مقررہ اور معینہ مدت تک کے لئے رواں دواں ہیں۔ اور ہماری یہ دنیا بھی انھیں میں کی ایک ہے۔

ایک جویائے اسرار کائنات۔ جب تاریک راتوں میں کہیں اکیلی گزر گا ہوں یا پر سکون مرغزاروں سے گزرتے ہوئے نیلگوں آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتا ہے تو تخلیقات کے نانے بانے میں کھوکھوہ خود کو ان کروروں اور اربوں ماہ پاروں کے درمیان پاتا ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ کائنات کے اس لامتناہی نیلے اور سیاہ سمندر میں اپنی دنیا کے رنگین سفینہ پر وہ بھی دوسرے بے شمار فلک پاروں کے ساتھ تیر رہا ہے۔ اور پھر یہ ظاہری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ خود کو ان ٹمٹکا اور آنکھ چھو لیاں کرتے ماہ پاروں کے درمیان حرکت کرتا محسوس کرتا ہے۔ سفر کرتا محسوس کرتا ہے۔ کسی انجان منزل کی طرف۔ یہ سفر کہاں ختم ہوگا۔ منزل کب آئے گی۔ سفر کی انتہا کیا ہوگی۔ مسافر نہیں جانتا۔

دوسری تخلیقات کی طرح انسان بھی دنیا میں آتا ہے اور کچھ دن گزرا کر چلا جاتا ہے۔ یہی ہے حیات کی تاریخ حیات۔ یہی ہے زندگی کی روداد زندگی۔ زندگی کے لئے تین ہی الفاظ بولے جاسکتے ہیں۔ "نہیں تھا" ہے "اور نہیں رہے گا"۔ ہر تخلیق کے بس یہی تین رخ ہیں کل نہیں تھا۔ آج ہے۔ کل نہیں رہے گا۔ یہی ہے تاریخ انسان۔ یہی ہے تاریخ موجودات اور یہی ہے تاریخ کائنات۔ "نہیں تھا" ہے "اور نہیں رہے گا" اور باقی رہے گا تو بس وہی خالق کائنات ایک ایسی ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے "قدیم" کا لفظ ہی استعمال کیا جاسکتا ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ منکروں، دہریوں اور خدا کے وجود کو نہ ماننے والوں کا کہنا ہے کہ کوئی خدا

نہیں ہے۔ یہ کائنات اپنے آپ عالم وجود میں آگئی۔ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ پیدا ہو گئیں یہ زندگیاں۔ اپنے آپ پیدا ہو گیا یہ انسان۔ بھلا کوئی ان زندہ بقول سے سوال کرے۔ ان دہریوں سے پوچھے کہ جس میں اپنے آپ پیدا ہو جانے کی طاقت تھی وہ آج ہی کیوں پیدا ہوا۔ سو سال پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گیا۔ ہزار سال پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گیا۔ اور پھر اگر اس میں خود بخود پیدا ہونے کی طاقت ہے تو اس میں ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت بھی ہونی چاہئے۔ کوئی مزا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر وہ مزا کیوں ہے۔ اس کا غیر ارادی پیدا ہونا اور خلاف مرضی مرجانا اس کی مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ اور زندگی کا ماحصل انھیں تین لفظوں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ "نہیں تھا" ہے "اور نہیں رہے گا"۔

جو آیا ہے وہ جائے گا۔ ہر زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہر تخلیق کے لئے یہی تین لفظ استعمال ہوتے رہیں گے۔ "نہیں تھا" ہے "اور نہیں رہے گا"۔ پھر اب دوسرا نظریہ ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کے لئے فنا نہیں ہے اور جس کے لئے قدیم کا لفظ ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس کی انتہائی دلیل اگر چاہتے ہیں تو یسے اس خدا کا ایک دوسرا خالق مانے لیتے ہیں۔ اور پھر اس دوسرے خدا کو پیدا کرنے والا ایک تیسرا خدا۔ اس طرح آپ فرض کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد خدا۔ پھر اس کے لئے بھی ایک خدا۔ پھر اس کے لئے بھی ایک خدا۔ اور پھر آخر میں۔ جب آپ فرض کرتے کرتے ٹھک جائیں گے تو وہی سب سے بعد والا خدا ہی قدیم ہوگا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جس کے لئے فنا نہیں ہے۔

اس کائنات میں زندگی اور موت کا چکر چل رہا ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور پھر سترہ سال کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد چلا جاتا ہے اور دوسرے آنے والوں کے لئے جگہ خالی کر جاتا ہے۔ کیا اس عظیم شاہکار فطرت کا جس کے سامنے ملائکہ کو بھی سجدہ ریز ہو جانے کا حکم دیا گیا انجام یہی ہے۔ کئے دنوں کی زندگی۔ چند نپئی ملی ہوئی سانس اور بس! کیا اس معجزاتی مخلوق کی زندگی کا یہی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں آئے۔ زندگی کے دن گزارے اس چند روزہ زندگی میں ثواب و عذاب کا مرتکب بھی ہو۔ رحم و کرم کا جتھے بھی ہو۔ ظلم و جبر کی کریمہ شکل بھی اختیار کرے اور پھر بلا کسی جزا یا سزا کے اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو کیا یہ عدل خداوندی سے بعید نہ ہو گا کیا یہ عجوبہ روزگار۔ یہ مثبت اونی کر دار اپنی دنیاوی زندگی میں کئے ہوئے نیک اعمال کا اجر نہ پائے گا کیا ایک بدکردار اور ظالم انسان اپنے بد اعمالیوں کی سزا نہ بھگتے گا پھر اس کی اس چند روزہ اور خالی زندگی کے لئے خدا کو اس کی ربوبیت۔ اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی۔ پھر اس کی رہبری کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینے ہزار اور بارہ آئمہ ظاہرین کے بھیجنے کی کیا حاجت تھی! پھر اس کے علم کے فردخ اور عقل کے بلخ ہونے کی طرف اتنی توجہ دینے کی کیا ضرورت تھی! یہ سب اس بات کی بختہ گواہیاں ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے۔ ایک ایسی زندگی ہے جو غیر فانی ہے۔ جو لا زوال ہے اور وہی ہے "حیات بعد از موت" جہاں پر اس دنیا میں کئے گئے اعمال کا مکمل۔ واضح اور مناسب بدلہ دیا جائے گا۔

میں اپنے انھیں منتشر خیالوں کے درمیان بہت دنوں سے بہنک رہا تھا۔ کبھی صحراؤں کی خاک چھاتار رہا۔ کبھی نباتات اور اشجار کے برگ و بار سے سوال کرتا رہا۔ کبھی آب و

کچھ دریافت کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ کبھی چاند تاروں کو چھوڑ بنانے کی خواہش کرتا رہا۔ کبھی لکشاؤں کے درمیان راہیں تلاش کرتا رہا۔ دل میں تلاش کی ایک جنگاری اور ذہن میں جستجو کی ایک تپش تھی۔ آخر سیدار ہو کر حیات بعد از موت پر کچھ لکھنے کے لئے اس قی تھی۔ مگر اپنی کوتاہی علمی اور کم مائیگی ہر بار سیدارہ بن کر سامنے آجاتی تھی۔ راہیں واضح نہیں ہو پاتی تھیں۔ دلائل نامکمل اور ادھو سے لگتے تھے۔ نظریات بے جان سے نظر آتے تھے۔ تجلیات راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دیتے تھے اور کامیابی کی منزل تا حد نظر معدوم تھی۔ ایک رات اپنی کم مائیگی پر حسرت کے آنسو بہاتا۔ اپنی منفی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی خواہش ناتمام پر آہ نارسا کا سہارا لے کر اپنی بے علمی اور کوتاہ فکری کا گفن اڑھکڑ دہکتے ہوئے دلائل دھڑکنیں گن رہا تھا۔ عالم رویا میں میری جھکی ہوئی نظروں نے دیکھا کہ صاحب ذوالفقار۔ ذوالفقار لئے ہوئے کرسی نشین ہیں۔ ذوالفقار۔ ریڑھ کی ہڈی جیسی گڑیا ہلا اور خمیدہ۔ سیاہ رنگ کی نیام سیاہ رنگ کی نیام تقریباً چھ انچ پور پر سنبھ پھولہ منترین ذوالفقار کی منترین نیام۔!! ذوالفقار دیکھنے کے بعد ذہن میں خیال آیا ذوالفقار ہو سکتی ہے تو کس کے پاس۔ ذوالفقار دیکھنے کے بعد خیال آیا صاحب ذوالفقار کا۔ اور پھر میری جھکی ہوئی نظریں جو اوپر کو اٹھیں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علیؑ کرسی پر انتہائی شان اور تمکنت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ سیاہ عبا۔ سیاہ عالمہ کتالی چہرہ گھنی دراز ریش جس میں کہیں کہیں کچھ بال سفید ستواں اور لمبی ناک بڑی پرنور اور پرکشش آنکھیں۔ مولا انتہائی توجہ اور غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی پرکشش اور مکرانی ہوئی نگاہوں میں شفقت بھی تھی۔ التفات بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ۔ ایک ارشاد۔ ایک ہدایت۔ ایک حکم کے ساتھ ایک پرسکون حوصلہ افزائی تھی۔ ایک لمحہ کے بعد مولا کی نگاہوں کا وہ سلسلہ ترسیل

ختم ہو چکا تھا اور میں عالم خواب سے عالم بیداری میں آچکا تھا۔ پھر لاکھ آنکھیں زندہ کیں۔ لاکھ ان خوش نصیب خوابوں کو دوبارہ سجانے کی کوششیں کیں مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ میں نے اپنی اس تباہی پر جو محض ذوالفقار کے شاہدہ میں ہی گزار چکا تھا خود کو لاکھ صلواتیں سنائیں۔ نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوۂ دوست قیامت میں تماشہ بن گیا میں

شاید یہ باب مدینۃ العلم اور مولائے متقیان کی رہبری ہی ہے جس کے تحت میں اس کتاب کو اتنے کم عرصہ میں مکمل کر سکا۔

مجھے خود نہیں معلوم کہ اتنے سارے حقائق مجھ پر کیسے منکشف ہو گئے۔ اتنے سارے حوالے کیسے حاصل ہوئے جدید علم کے انکشافات اور تحقیق کین سے فراہم کیں۔ جو کل اس قدر آسانی سے مل رہے تھے آج جب دوبارہ تلاش کرتا ہوں تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے!! میں "حیات بعد از موت" کو پیش کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ یہ فیصلہ میں اپنے ذی علم قارئین پر چھوڑتا ہوں۔

خادم
سید امتیاز اختر
برتا بگڑھی

ابتدائیہ

موت۔ ایک وحشتناک تصور۔ ایک دل سوز خیال۔ ایک المناک لمحہ مگر ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی خداوند کریم کا ایک بیش بہا عطیہ ہے۔ اور اس کے خاتمہ کا تصور اس کے لئے باعث رنج و غم ہے۔ انسان خواہ اسے خوشی سے قبول کئے یا بے جبر و کراہ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک مدت معینہ تک زندگی کے دن گزارنا ہیں اور پھر اسے ایک دن اس جہان فانی کو چھوڑ کر موت سے ہم آغوش ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اس کی دنیاوی زندگی کی کتاب بھی ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عالمی حقیقت ہے جس کے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

اس عالم فانی میں پیدائش اور موت کا چکر چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا گرداب ہے جس سے باہر نکل پانا نہ تو ممکن ہے اور نہ کوئی راہ نجات۔ اس دنیاوی زندگی میں نہ تو بقاء ہے اور نہ دوام اس کے باوجود یہاں کی ہر چیز ایک مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے اور یہ کار و این حیات بھی ایسے ہی مخصوص اور واضح راستوں پر چل کر اپنی منزل آخرت پر ختم ہو جاتا ہے!!

مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دنیاوی زندگی کا یہ مختصر لمحہ جس میں لوگ آتے ہیں اور کچھ دن گزارنے کے بعد دوسرے آنے والوں کے لئے جگہ خالی کر جاتے ہیں۔ بس۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ کیا اس دنیاوی زندگی کے بعد۔ اس فانی مدت قیام کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اتنے عظیم نظام قدرت کے تحت پیدا ہونے والے انسان کا اس قدر حقیر سا انجام۔ اس فنا

نئے نئے ترجمان "حیات کے سہ ناریں" یہ مساعیہ جس پر وجود کا سنا یہ تک نہیں

تنت توتیہ ہے۔ سنا زندگی کے بعد ایک دوسرا زندگی میں ہے جو دائمی ہے۔
 ہے اور جسے فنا نہیں ہے۔ اس عالم فانی کے بعد اس عالم جاودانی ہے جہاں یہ اجڑا
 دنیا کی بنائیں نہ ہو حیاتِ بدی حاصل کر لیں گے۔ اور اس زندگی کے بعد ایک ایسا
 عالم فانی ہے جو معدوم ہے۔ اور دنیا ہے مقصدِ حیات۔ وہی ہے دارِ قمر۔ اور وہی ہے
 دارِ بدر جہاں انسان اس دارِ فنا کی مدت گزارنے کے بعد پہنچ جائے گا۔

مگر ہم اس چند روزہ دنیاوی زندگی پر ہی اعتبار کر لیں تو پھر ہم خود کو کلام و مصائب
مفکرت و غم میں گھرا ہوا پائیں گے اور اس طرح اس دنیا کے سارے عیش و نشاط اور
برکات و زینات اُنے والے گن کی تار کیوں میں مدغم ہو جائیں گے یا پھر ہماری دنیاوی زندگی
و خشت ظلم، الحاد اور اسباب سے بڑھ کر اور تمام ملکوبات سے منسوب ہو کر خود ایک وصال
جس میں جائے گی۔ جس سے نتیجے میں ایسے ناپسندیدہ حالات پیدا ہو جائیں گے جن سے کوئی
کافر و مشرک و عقل بیکار نہیں کر سکتا۔ اس کے رحمان عقل و دانش رکھنے والے مفکرین اور قوانین
طریقہ سے آگاہ افراد اس دنیا سے بڑھ کر سب بات بکامیابی میں دعوت محض اس
دُنیا کو جو سورہ فرقہ میں رکھا جانے لگا ہے۔ اور اس کے مبداء و اساس دنیا کی معرفت
ہو کر رہے ہوتے ہوئے کوئی ذاتی یا مذہبی سے زیادہ پر انقیاد سمجھتا ہے کہ اس کی اس
سائنس اور سید جان کو حضور دیے بعد ایک مثال اب کرنا کہ اگر ایسا جہاں لافانی کی
طرف پرواز کر جائے گا جہاں دوام ہے۔ جہاں بقاء ہے اور جہاں ہمیشہ کو زندگی ہے۔

اس عام وافی سے گھر جانے کے بعد ایک دوسری دیا بھی ہے برے کے بعد دوسری دنیا

کے لیے متعدد اور مبالغہ آلود واقعات سے انے میں جن سے ایک مادہ پرست اور محض کامیابی
دنیائی کو دیکھنے والا انسان مبالغہ آمیز سمجھتا ہے۔ یہ سب حقیقتیں ہیں۔ اس حقیقت کی
وجہ سے کہ یہ سب سندس دور کے والوں اور واقعات کا نتیجہ کر دینا انتہائی احماد
سردہ کی ہو گا۔ یہ سب تو اس کے لیے واقعات ہیں جو یہ دنیا اور دنیا پرست مردہ
ہو چکے تھے۔ اور یہ دور دورہ زندہ ہوئے۔ وہ میرے کے بعد سوا وقت میں کہاں رہے۔
انہیں کیا کیا تجربات ملے اور انہوں نے دیکھ کر اس نئے میں دو عالمی شہرت
رکھے۔ اسے ڈاکٹروں، ڈائمنڈ کارڈز اور ڈائمنڈ کی مٹھی کے زناٹ میں کئے جاتے
ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلے اور ملک ملک میں گئے۔ اس اہم موضوع پر
قریب کر رہے تھے۔ مگر جب یہ دونوں نے ان کو یہ ملو کر کے سمجھایا کہ وہ دونوں ایک ہی
نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ ان دونوں نے ایسے چار سو واقعات کا مطالعہ کیا ہے جس میں انہوں
نے اپنے ذاتی نظریات اور عقاید کو سامنے نہیں کیا۔ دوبارہ واپس آنے والوں میں مختلف
عقاید اور مذاہب کے لوگ تھے۔ ان سب کے لیے حقائق اور حقائق پر یقین تھا
اور کچھ ایسے بھی تھے جن کا عقیدہ نہ تو حد پر تھا اور نہ سیات بعد از موت پر۔ وہ تو اس
سے زندگی کو آخری اور حتمی سمجھتے تھے۔ اس طرح ان میں کئی فرق تھے اور وہ لوگ
بھی تھے جو زندگی بھر مذہب سے لاشعور سے ان سے کچھ بے محاذات کا تکرار ہو کر رہے
اور کچھ غنائت پیادوں میں ان میں مرد بھی تھے۔ سو دنیا میں تھے۔ جو اس بھی تھے۔ وہ
اور بچے بھی تھے اور ان سب کے بیانات اپنے اپنے اصطلاحات اور علم کے مطابق تھے۔
شہادت بعد از موت کے واقعہ سے بیان کرتے وقت میرے داور کے ساتھ سب سے بڑی
دقت بیان۔ زبان اور الفاظ کی تھی کیونکہ اس جگہ کے واقعات بیان کرتے وقت اس جگہ

کی منظر کشی۔ واقعات اور حالات بیان کرنے سے وہ قاصر نظر آتے تھے۔ وہ مناظر اور وہ مقامات کچھ ایسے تھے جن کی مثال ہماری دنیا کی کسی چیز سے دی ہی نہیں جاسکتی۔ وہ کھلے نئے اور عجیب و غریب تھے جو نہ ہماری دنیا جیسے تھے اور نہ ہماری فطرت میں ان کے لائق یا مناسب الفاظ ہی ہیں۔ دوسرے وہ انھیں اپنا ذاتی معاملہ سمجھ کر کچھ بتلاتے ہوئے جب تک بھی رہے تھے کہ کہیں لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ ان سب کے واقعات میں؟ چہ زبان دیا میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر ان سب کا تجربہ ایک ہی جیسا ہے جس نے حیات بعد از موت کا نظریہ مختصر ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر موڈی نے تمام کیسوں کو جوڑ کر ایک موڈل کیس تیار کیا ہے جس میں ساری اہم باتیں پیش آنے والے واقعات شامل کئے گئے ہیں۔

ایک آدمی مر رہا ہے جب وہ موت کے شکنجوں میں کس جانے کے بعد اپنی تکلیفوں کے نقطہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو سنائی دیتا ہے کہ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ہے۔ پھر وہ کچھ نامعلوم سی آوازیں سنتا ہے۔ جیسے بہت سی گھنٹیاں ایک ساتھ بج رہی ہیں۔ وہ اپنے مردہ جسم کو دور سے دیکھتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک لمبی تیرہ دن ایک سرنگ سے گزرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس سرنگ سے گزر جانے کے بعد وہ خود کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں ہر طعنہ رشک پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ خود کو ایک نورانی جسم میں پاتا ہے۔ جس میں ایک نئی طاقت ہوتی ہے۔ نئی قدرت ہوتی ہے اور بڑی وسعت ہوتی ہے اور پھر وہ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دنیا میں اس سے بہت قریب تھے اور اس سے پہلے مر چکے تھے۔ یہ روحانی اجسام اس کی رہبری کرتے ہیں۔ اور پھر ایک نور جسم اس کے سامنے آتا

ہے۔ ایک ایسی ہی جیسی جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر یہ نورانی پیکر اس سے بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ نورانی ہستی اس کے کسی ایسی زبان میں باتیں کرتی ہے جو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ باتوں کا یہ سلسلہ نہ تو کسی زبان میں ہوتا ہے اور نہ بولنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ بس ایک سلسلہ ترسیل ہے جو دو وجود کے درمیان جاری ہو جاتا ہے جس میں جھوٹ بولنے یا بہانہ تراشنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہستی اسے اس کی ساری زندگی و ولادت سے لے کر موت تک کی فلم دکھلاتی ہے۔ یہ ایک ایسی متحرک فلم جیسی چیز ہوتی ہے جس میں اس کی زندگی کے تمام نیک و بد اعمال لمحہ بھر میں اس کی نگاہوں کے سامنے گزر جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ہستی مرنے والے کو اپنی زندگی کے ماحصل کا اندازہ لگالینے کا موقعہ دیتی ہے جب تک وہ فلم دکھائی جاتی رہی اسے ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے اس میں دو چیزوں کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ (۱) دوسرے سے محبت کرنا (۲) علم کا حاصل کرنا۔

نور جسم مرنے والے سے کچھ سوالات بھی کرتا ہے جو کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱) کیا تم مرنے کے لئے تیار ہو؟ (۲) کیا تم مرنے پر راضی ہو؟ (۳) مجھے دکھلانے کے لئے تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ (۴) تم نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کیا ہے تم کافی سمجھتے ہو؟ (۵) تم اپنی زندگی کے کون سے کام مجھے دکھانا چاہتے ہو؟ (۶) کیا یہ زندگی کسی لائق تھی؟ نورانی ہستی یہ سوالات کسی طرح کا اہم گمان یا ڈرانے دھمکانے کے انداز میں نہیں کرتی اس کے پاس چاہے اس کا جواب منہی میں ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے باوجود اس نور جسم کی شفقت اور اپنائیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نور جسم کی موجودگی ہر مرنے والے کو کسی طرح بھی گراں نہیں معلوم ہوتی بلکہ اس کی موجودگی اس کے لئے باعث اطمینان ہوتی ہے۔ ایک

موت سے غریب ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ موت ہر انسان کے لئے ہے۔

فوری غم کا کرنے والے کو اس کی زندگی کی فہم اکتفا ہے۔ قصیدہ نہیں ہوتا کہ جس طرح کی معلومات کی ضرورت ہے بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جاننے والا خود اپنی زندگی کی قیمت لگائے۔ بیماری یا دولت میں کسی کام میں مسلسل قلم نہیں چاہئے۔ کچھ باتیں حوادث روزگار میں کھوجاں ہیں۔ جو ہر بھلائی بھائی ہیں۔ کچھ ناشعور کی ہوس میں محفوظ ہو گئیں۔ کچھ ابھیر کر سامنے آ گئیں۔ پس باور کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ مگر وہاں فلم نے ساری زندگی کی تفصیل ایک ہی جھلک میں پیش کر دی۔ ابک ہی کچھ ہر ساری زندگی کی فہم بندی انکھوں کے سامنے سے گزرتی اور کسی دیر تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کی رنگین اور متنوع تصویر۔ اداس سے موت اس بات کا مخصوص ہے کہ ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اس جگہ ہمدردی سے پیش آنے والے اور علم حاصل کرنے پر خاص اہمیت ہے۔ تیغیان عالی و دوستدار اہلیت کے مطابق وہ نورانی ہستی ناقابل تردید و شک و شبہ مدینۃ العلم و رشیدیوں حضرت علی ابن ابی طالب کے سوا اور کون ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد مرنے والے کو ایک لاش یا مہمک بھری اشارہ کیا جاتا ہے جو دنیا سے فانی اور ملکہ جاودان کی تبد فانی ہو جاتی ہے۔ اور ہر مرنے والا اس سرمد کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن حشر پر پہنچ کر آتے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسے واپس جانا ہے کیونکہ ابھی اس کی جتنی موت کا وقت نہیں آیا ہے۔ وہ اس مقام سے واپس آنا نہیں چاہتا۔ وہ اس دلکش اور پُر شہرت سکونت کو کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ اس کے لئے ممکن نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے جسم سے متحد ہو کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں واپس آنے کے بعد وہ اپنے تجربات و سرور کو تلا نا چاہتا ہے۔ مگر اسے دشواری پیش آتی ہے کہ وہ ان مافوق العظمت

چیزوں کو اس زمین پر سنا رہا ہے۔ جو ان کے لئے نیا دنیا ہے۔ اس لئے اس نے اسے
مشاہدات تکرار کرنے کی بات سے گزرے۔ بعد میں اس نے مؤردہ مدق پر
تلاخ حقیقت سے زیادہ نہیں لکھی اور دوا۔ ہر زندگی میں جانتے حد میں وہ حوس نہیں لے
ان میں سے کچھ کو تو کسی نئی ہفتہ۔ دوسرے چارے اس ملکوتی دنیا سے واپس آنے کے ملکوں
جی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر نئے الہ کی زندگی اس تجربہ کے بعد بار بار دنیا
انہوں نے کبھی اس کی تشہیر کر دی۔ نہیں کہا اور ان کی زندگی کے مافی اوقات میں ہر
گزر گئے۔ کچھ کی زندگی بڑی یہ ظرافت بھی ہو گئیں کیونکہ ان دلوں سے موت کا خون نہ نکلا
تھا۔ جب تک انسان کو حیات حد از موت کا یقین نہ ہو جائے۔ درغض میں جہاں فانی ہو
تصور قائم ہے۔ اس کی زندگی نہ تو جی سرور ہو سکے گی اور نہ کبھی اس زندگی کے اسودہ
ہو سکے گا۔ ہر وہ اپنی زندگی کو مائل بہ فنا محسوس کرتا ہو وقت سے پہلے ہی موت
کر جائے گا۔ سے زندگی میں بھی موت کے بعد جیسی ناریکی ہی نظر آئے گی۔ اور پھر۔

اس کے بعد جس جب انسان کو جدا دوا میں خدا کتاب خدا رسالت اور امت پرست
ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ ہر دہائی اعمال نیک و بد نمودار
سرور و رحمت کا کوئی انجام ضرور ہے۔ ہر ایک زندگی کے اعمال کا ثواب و عذاب و رست اور نسیا
سے سفر کر جانے کے بعد ابک و مستحق کی طرف پلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے دنیا میں
سکون و قرار ہے۔

حشر و سزا اور جزا و سزا کا عقیدہ ہی ایک ایسی قوت ہے جو ظالم اور جبار انسانوں کو
ان کے جرائم سے روک سکتی ہے۔ مغللوں کو صبر و قرار سے ساق ہے اور یونین کو دعوت میں دے
سکتی ہے۔ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تنہاؤں اور خوشبات میں گزارتا ہے۔

لیکن وہ انسان جس کا حیات بعد از موت اور حشر و نشر یقین ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کو تنہا اور فانی سمجھ کر اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنی خواہشات نفسانی کو زیرِ کربت ہے اور پھر اس کے دنیاوی اعمال اس کی مرضی کے مطابق اور عینِ عقل کی رہبری میں ہوتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے اعمال پر قابو حاصل کرنے کے بعد اپنے انجام کا خالق بن جاتا ہے اور وہ اپنی علمی اور عقلی صلاحیتوں کے مطابق بلند مدارج حاصل کر لیتا ہے۔

جب انسان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات ایک نظم اور باضابط قانون کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کا ایک ایسا باریک بین نگار ہے جس کا نظم و ضبط ایک حقیر جیوٹس سے کر دو پرافتخ پر بھیجے ہوئے سیاروں اور کہکشاؤں تک محدود ہے۔ اور جب اُسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کائناتی نظام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ضرور ہے۔ جو قدیم ہے۔ جو قادر ہے۔ جو قوی ہے۔ اور جس کے زیرِ فرمان یہ کائنات رواں دواں ہے اور جس کے اس خوش اسلوبی سے چلتے رہنے کے چمکے کسی بزرگ و برتر طاقت کا ہاتھ ہے۔ جو خدا ہے۔ خالق ہے۔ مرنی اور پودہ دار مناسب معلوم ہونا ہے کہ اصل مضمون ہے پہلے اُس خدے وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا ایک شہنشاہ اور قابِ قون خا کہ پیش کیا جائے جو قارئین کی ایمان با انیب کی طرف رہنمائی کر سکے اور وہ پختہ اور غیر متزلزل ذہن اور پُر یقین ادراک کے ساتھ حیات بعد از موت پر ایمان لاسکیں۔

خالق کائنات

آج انسان نے علم ادب اور سائنس میں ترقی کی جن منزلوں کو چھو لیا ہے وہ اس کی ایک دن یا ایک قلیل مدت کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس نے موجودہ علوم میں بتدریج ترقی کی ہے اور اس کے لئے اسے ایک لمبی مسافت طے کرتے ہوئے صدیوں کا سفر کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح مذہب اور عقیدہ کے میدان میں بھی اس نے صدیوں کا سفر کھائی ہیں۔ دیگر دنیاوی علوم کی طرح مذہب اور اعتقادات کا سرِ آغاز بھی تاریخ ماقبل سے ہی ملتا ہے۔ اور انسان نے دوسرے علوم کی طرح روحانی ترقیوں کی منزلیں بھی بتدریج طے کی ہیں جس طرح زبانیں۔ ادبیات۔ فلسفہ اور سائنس کی تحقیق اور دریافت انسان کی بتدریج بدلتی ہوئی ذہنیتوں اور تجربات کے بعد ہی پایہ عروج اور تکمیل تک پہنچی ہیں اسی طرح تاریخ انسانی کے ابتدائی دور سے لے کر آج تک مذہب اور عقیدوں میں بھی کتنی ہی تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ مذاہب تشکیل ہوتے رہے ہیں۔ مذاہب بگڑتے رہے ہیں۔ مذاہب مٹتے رہے ہیں کبھی شجر کی شکلوں میں کبھی آفتاب۔ مانتاب اور سیارگان کی صورتوں میں کبھی حیوانوں اور انسانوں کی شکلوں میں اور اس طرح خداؤں کی سرت ہوتی گئی۔ معبودوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اس طرح خیالی تصوراتی۔ اور قیاسی خداؤں کی منزلیں طے کرتا ہوا قافلہ نظریہ موجود بھی آخر کار ایک وحدہ لا شریک تک پہنچ کر مکمل ہو سکا۔

تاریخ ماقبل کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ علوم مادی اور علوم روحانیت دونوں کی ابتدائی اور ارتقائی منزلیں ایک ہی سطح سے ابھری ہیں اور دونوں کی اس تدریجی

مذہب میں ایک نئی یا ناجائز ہے۔ خود کو بے پروردگار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ رسم و ریتیں اور رسوم و عادات میں ایک ٹکڑے دار عقاید اور مشاہدات کا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشاہدات میں آج کے والا علم قبول کر لینا زیادہ آسان ہے جب عقیدوں اور عقلی دسیوں سے پیش کی جاتے والا علم یقیناً دوسرے ہوتا ہے جس کے قبول کرنے کے لئے دینی کاوشوں کے ساتھ ساتھ بڑے فکر اور تہذیبی فحشوں سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ بڑے اعدا و دامنوں اور زمین رسا رعبہ والوں کا مہم جو علم الہیات کو حاصل کرنے۔

مفتی میں سائنس اور دیگر علوم بھی انھیں غیملہ اور دیواری کے گز سے گزرتے ہیں۔ اس سلسلے سے جو کاروبار عقیدہ اور مذہب گذر رہے اور انھیں دیواری اور مغربی دور سے دور نے ابتدائی اور پھر اپنے تحقیقات اور تجربات کے ذریعہ سے دریافت کی۔ علمائین سریر و صلی کر لیں۔ پی ذہنی کاوشوں تجربات اور مشاہدات کے ذریعہ سے حق انسانیت سے بات بھی پرستین۔ نذا میں محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی کہ حضرت اور تلیق کائنات میں مکمل رابطہ اور اتحاد ہے۔ مخلوق کی روشنی میں ذہن انسانی نے محسوس کیا کہ اس باخلافہ قانون فطرت اور اس مربوط دستور کائنات کا کوئی مخالف ضرور ہے جس کے حکم سے یہ عالم موجودات ایک مربوط پابندی کے ساتھ سختی سے کار بند ہے۔ ہر اسب کا کوئی سبب۔ ہر ایجاد کا کوئی موجد اور ہر تخمین کا کوئی خالق ضرور ہے۔ امد اس نظریہ کے ساتھ فکر انسانی آگے بڑھی۔

بتائیں انسان سوچتا تھا کہ اس کائنات کا وجود انسانی یا حیوانی شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے اور اسی تصور نے انسان کو مادی حیویوں بشکلوں اضماع اور ہزاروں سے گزر کر روم ریات تک پہنچا دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کچھ اور بھی علمی رفعت اور بلند

و در این طایفه امده متعده "حمد بت" کتب پنج مکتب.

پھر اس لئے کہ خدا کا وہ رب ہے جو اپنے بندوں کو دین اور مذہب کے اسرار سے پہلے فیضانِ خدا کا وہ نور ہر صفا دین وحدت (اسلام) کا پودا تو سب سے پہلے حضرت آدمؑ کے ہی گھیا تھا۔ آپ کے جہنم ہی فیضانِ دین اُسے اس پودے کی پرورش اور آبیاری کرنے رہے۔ یہاں تک کہ ایک لفظ جو میں ہزار فیضانِ دین اور بارہ آئمہ طاہرین نے اسی دین کی حیثیت کی مگر ان کی تعلیمات زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے علمی، مبادی اور وصیت اور ان کے مطابق بنی بنی ہو گئیں۔ یہاں تک کہ خالق کائنات نے دین کی تکمیل اپنے پیغمبروں حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کی اور اسے تکمیل کی سند عطا فرمائی۔ آپ کے بعد سب دین وحدت کے لئے پھر کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں رہی ورنہ بھی خواہ وہ کافر ہو یا مشرک۔ بہت پرست ہو یا ستارہ پرست، سب کا جو مکار عقیدہ یہی ہے کہ حقائق تو بس ایک ہی ہے۔ اور اس طرح اب حضرات کی رہبری و سروریت باقی رہ جاتی ہے جس میں آئمہ طاہرین پوری کرتے رہے اور وہ رہبری آج بھی جاری ہے۔

اس طرح یہ مادیان دین ہی سے جنہوں سے دین اور وحدت کو نکال کر کی منزلوں تک پہنچانے میں کلبدن رول ادا کیا مگر انسان مجھ اپنی معصومیت کو روکے۔ کچھ اپنی ضد کچھ انھیں وحسد اور فحش معرکہ کہ مائیگی اور فحشیت کی وجہ سے انتہائی آہستہ روی کے ساتھ منزل مقصود حاصل کر سکا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا نام تلمبے جن کی ساڑھے نو سو سال کی نعمات کے بعد حضرت اسی داہ موٹ ہی سینہ نوح پر سوار فرماتے ہیں جب کہ رسول اسلام کی تیس سو سال (۲۳۰) کی پہنچ کے نتیجہ میں آپ کے دور حیات کے آخری ایام میں جو بیس لاکھ

لوگ دین حق قبول کر چکے تھے۔ اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دین حق کے فرد پر علم و ادراک اور بلندئی فکر کا گہرا اثر اور براہ راست تعلق رہا ہے۔ اور یہ دونوں اپنی حکام منزلوں کی طرف شانہ بشانہ ہی بٹھے ہیں اگرچہ اس تکامل دین کے لئے مرضی خالق اور کمال تبلیغ سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔

یہ ساری ارتقائی منزلیں خواہ وہ علم ادب اور سائنس کی ہوں خواہ دینی ہوں فطرت کے عین مطابق ہیں اور یہی فطرت انسانی اُسے اسکی ذہنی اور عقلی کاوشوں کے بنا پر چھوٹوں سے الگ کرتی ہے۔

اس سلسلے میں کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ انسان نے حالات کی سختیوں زمانہ کی تلخیوں اور دشواریوں میں حالات کے سامنے جب خود کو کمزور اور بے بس محسوس کیا تو وہ مذہب کے پناہ میں آگیا۔ مگر کیا ایک کمزور ذہین کلاسیک انسان دین کی وضاحت کر سکتا ہے؟ کیا ایک غیر مستحکم اور انسان کسی قوی اور مضبوط مذہب کی تشکیل کر سکتا ہے؟ کیا ایک بزدل انسان کے پروردہ تخیل پر کسی مستحکم دین کا تصور بھر سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا ظالم جابر اور زبردست انسان ایک لاغز اور کمزور مبلغ دین کی تقلید کرنا گوارہ کر لیں گے۔ بہر حال دین اپنے معاشرے کے سب سے عظیم کردار اور مستحکم عزم و استقلال کے حامل تھے اور اسی بلند جھل اور مضبوط قوت ارادی سے انہوں نے بڑے بڑے معاشرہ میں دین اور ایمان کی تبلیغ انتہائی کامیاب حدود تک کی لیے انسان کمزور ذہنیت اور ناتوان اہلیت کے ہونے کے بجائے بڑے اوالعزم اور مضبوط قوت ارادی کے حامل ہونے میں یہ ایسے بلند ارادوں یقین حکم اور عمل پیہم دانے رہے ہیں جنہوں نے بگڑی ہوئی انسانیت۔ بدکردار معاشرہ اور پس ماندہ سماج کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نہ صرف دین حق پر لگا دیا بلکہ انھیں ظالم اور جابر طاقتوں اور

حکومتوں کے خلاف مقدس جہاد کے لئے مسلح بھی کر دیا۔ نہ تو انھیں تلخی روگا رہی کبھی حراساں ہو سکی اور نہ انھیں قتل و غارت گری نے ہی مغلوب ہونے دیا۔

یہ انسانی ذہن کی رموز کائنات سے پردہ اٹھا دینے کی طاقت ہی ہے جو اس کے ایمان کو مستحکم اور قوت اور رکاوٹ کو حقائق سے روشناس کرتی ہے جو شخص جو ایسے حق اور تلافی واجبات جوتا ہے اس سے بہتر تند رست ذہن اور قوی ارادہ کا دورہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کمزوری اور بیماری تو انسان کے تعلیمات کو خود ہی لاغز اور کمزور بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو اپنی ناتوانی اور لاغری میں خود ہی مقید ہو وہ بھلا عالمی حقائق کو کیا بے نقاب کر سکے گا۔

کچھ محققین اور فلسفی کہتے ہیں کہ مذہب کی کوئی قابل قبول بنیاد نہیں ہے اور اس کا مفصل محض مفروضات پر ہے مگر اس کے باوجود آج تک نہ تو وہ لوگ اس کی کوئی قابل قبول دلیل ہی پیش کر سکے اور نہ خدا سے انکار کا کوئی ثبوت ہی پیش کر سکے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے طرز فکر اور تلاش حق میں یا تو مکمل کوتاہی ہے یا پھر ان کی جستجو اور جدوجہد جہالت کی تاریکیوں میں گم ہو چکی ہے۔ اور اگر دین و مذہب کا انحصار مفروضات ہی ہوں تو علوم سائنس اور طب وغیرہ نے آج جو بلندیاں حاصل کی ہیں اور حقائق سے ہم آغوش ہوئی ہیں ان کی ابتدا بھی تو قیاس آرائیوں اور مفروضہ دلیلوں سے ہو کر ہی پریقین مفید اور کارآمد منزلوں تک پہنچی ہیں۔

انسان کچھ ایسے شعوری حواس اور مدلل مفروضات کے ساتھ پیدا ہوا ہے جس کے لئے نہ تو کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی طرح کا خارجی ثبوت درکار ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ خارجی ہدایات اور تعلیمات نے ان حقیقی تصورات کو مزید مستحکم کیا ہے۔ یہ فطری احساسات اور

اور اک جہاں اور ذی علم میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کئی نصف یا جزئی برہمن ہے۔ ایک اور ایک دو ہوتے ہیں۔ یہ ایسے عالمی حقائق ہیں جس کے لئے کسی بیرونی مادی ضرورت نہیں ہے۔ مگر فطری حقائق کو بروئے کار لانے کے لئے اور ان غیر متجانس حقیقتوں سے استفادہ کرنے کے لئے اور سائنس کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر ایک مادہ اور دستور الفطری اور مادی امور کو خط ڈھنگ سے سمجھیں کہ اس اور مثبت رہ کر کچھ منفی رہے۔ استعمال کرے تو غلطی اس مادہ اور سائنس دان کی ہی ہوگی نہ کہ اس کے لئے قوانین فطرت کو دور اور مہربان اجازت دانی میں حقیقت اور منظم مشکوک اور گمراہ اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھنے سے طے شدہ فطری اصولوں اور قوانین کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

خدا پر ایمان انسان کے لئے قدرتی اور پیدائشی ہے۔ اور اس کا اور اک اُسے اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی نہایت سے آزاد کرنے اور تقصیر کی عینک اتار کر تحقیق کا کائنات پر غور کرے تو پھر وہ خود کو ان قانون اور گھروں گردش کو سمجھنے ہوئے سیاروں میں سے ایک میں پا کر خود کو منہ پر محسوس کرتا ہے اور اس وقت وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی ابتدا ایک ایسے مرکز سے ہوئی ہے جس کا انتخاب اس نے خود نہیں کیا۔ زندگی کے اس سفر میں تو اس کی مرضی کا کوئی دخل ہے اور نہ اس کے اردوں کا کوئی شمار ہے۔ وہ اس شکر کا کائنات کا محض ایک جزو ہے اور پس اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس نظام کائنات کے اور خود اس کے درمیان کوئی رشتہ نہ کوئی گٹاؤ ہے۔ کوئی تعلق ہے اللہ سے نہ نظام قدرت کے پس پشت کوئی ایسی زبردستی نہ در او تو فی طاقت کا فرما ہے جس کو وہ خود نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ایسی طاقت جو اپنے اردوں اور اختیارات میں خود مختار ہے۔ ایک ایسی طاقت جو انسان جیسی ذرہ ناپ چمڑ کو بلا کسی کے مشورہ اور تعاون کے عالم وجود میں

ہے۔ اور پھر ایک دن فنا کے عذاب آتا رہتی ہے۔

یہ ایک جو اپنے حق کا ذمہ دار ہے جو فیصلہ کرنے میں اس کا بہترین ماہر ہے۔ کائنات جیسا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ غیر فاعل کے لئے فعل کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اور ماحول کے کسی عمل یا رد میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ کیا اپنے آپ پیدا ہو جانے کی کوئی مثال علم انسانی آج تک پیش کر سکا ہے۔ اگر اس سے کچھ تک یہ بھی ایسی مثالیں ملتی تو ہمیں کہنے کا حق ہوتا کہ اہل امکان پر تخلیق کائنات کے سلسلے میں خود کو ہر گز تسلیم نہ کرنا فطرت تو یہی ہے کہ نہ کوئی مادہ ختم ہو سکتا اور نہ کوئی مادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نہ تو کوئی توانائی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کوئی نئی توانائی پیدا ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور کی جدید سائنس بھی اس بات کے ثبوت فراہم کر چکی ہے کہ قانون فطرت کے تحت سب چیزیں شے کے خلق ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

دور کوئی س کے خلاف نظریات قائم کرتا ہے تو وہ علم سائنس اور فطرت سے الگ ہے۔ یا جو ان کو جھوٹا کر دنیاوی حقائق سے چشم پوشی کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کے دور کا ایک نمونہ ہے۔ یعنی نہ مگر کوئی ہو گا۔

اس کے خلاف جو لوگ اپنی بدلتی اور فطری عقیدوں اور ایک پائیدار عقیدے کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ وہ دنیاوی جبر سے بے سرو سامان ہوتے ہیں۔ ان کے لئے دنیاوی امور میں اس اور اپنے کردار میں سے جو حق کو شمار کرتے ہیں۔ اس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب نہ پھر جو وہ حق سے ہٹتے ہیں۔ اپنے دل میں کوئی راز نہیں رکھتے اور سب باتیں اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ کیونکہ انسان داسی اور بے مشورہ ہے۔ یہی جتنی شعور اور باطنی نور انسان کو دلی راستہ اور سکون پہنچاتا ہے۔

جب ایک مادہ پرست اور اپنی کامیابی اور شہرت کا بھوکا انسان اپنے عروج اور شہرت کے دنوں میں مدہوش ہو کر حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر وہ خدا کی بے پناہ طاقتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وہی انسان جب کبھی مصیبتوں شکیستوں اور بربادیوں سے دوچار ہوتا ہے تو سیدھے اسی قادر مطلق کے دامن امان کی طرف بھاگتا ہے جس کا کبھی وہ انکار کرتا تھا۔

بُستِ پرتی، آفتاب و ماہِ تابِ پرتی، سناہِ پرتی، آفریتوں اور جانوروں کی پرستش تو ہماتی ہی تھی۔ غیر مہذب اور گمراہ کن ہی تھی مگر یہ سب اس بات کے گواہ ضرور ہیں کہ انسان کو اپنی جبلی فطرت کی بنا پر اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش ضرور تھی۔ اپنے خالق کا تصور ان کے دلوں میں ابتدا سے لے کر ہر دور اور ہر زمانہ میں رہا ہے۔ اصنامِ پرتی کا یہ ابتدائی دور بھی سائنس اور ٹکنالوجی جیسا ہی ہے۔ ان علوم اور سائنس کی بنیادیں بھی مفروضات اور قیاس آرائیوں پر ہی نظر آتی ہیں جو تحقیق اور دریافت کے سہاروں پر آگے بڑھتی رہیں اپنی منزلوں کی طرف۔

کامیابیوں کی طرف ایک کا قدم تکمیلِ علم اور حصولِ سائنس کے لئے دوسرے کا قدم اپنے حقیقی خالق اور وحدہ لا شریک کے لئے!!

علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان نے تخلیق کائنات، بستی کائنات اور بقائے حیات پر غور کیا۔ غور کرتے رہے ہیں اور غور کرتے رہیں گے پھر بھی وہ اپنے حاصل شدہ علم کو صرف سے زیادہ نہیں پائیں گے۔ رموز کائنات کے مجر خازن سے ہمارے حاصل شدہ علوم اور معاملات کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ لاکھوں تحقیقین اور دانشور آئے اور تھک کر چلے گئے مگر آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم جس جگہ سے چلے تھے اس سے محض چند قدم ہی آگے بڑھ پائے ہیں۔

آج بھی علماء اور عقلاء جس کو اپنے علم کی معراج سمجھ رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہی تھے جیسے تاریکیوں کے عظیم صحرائیں ایک انتہی سیاحتِ روشن کر لی جو جس کے آگے۔ پیچھے۔ دائیں اور بائیں

اب بھی نا معلومیت اور محجولات کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا اندھیرا جو لاکھوں برس پہلے تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ لاعلمی کا غبار اور بھی دبیز اور گہرا نظر آنے لگا ہے۔ ایک ایسا غبار جس میں خود انسان کو اپنی خبر نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ نہ تو ہم اپنے آغاز سے باخبر ہیں اور نہ انجام سے۔ ہم کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ محض اپنے اس چھوٹے سے کرۂ زمین پر کتنی زندگیاں موجود ہیں یا پھر ان کی ڈروں اور اربوں اجرامِ فلکیہ پر کیا ہے جو ہم کو اپنی طاقتور ترین دوربینوں سے بھی محض ایک پن کی نوک سے زیادہ نظر نہیں آتے۔

اگر ہم لاکھوں صدیوں تک ایک لاکھ کیلومیٹر فی سکند کی رفتار سے بلا کیوں کے سیرے سفر کرتے رہیں پھر بھی ہمیں وہی کائنات نظر آئے گی۔ وہی افلاک نظر آئیں گے۔ وہی ستاروں کا جھرمٹ ہوگا اور اسی طرح کی نئی ہلکٹائیں ہوں گی۔ نیا عالم ایجاد ہوگا۔ نئی موجودات ہوں گی اور پھر اس کے بعد کیلے؟ پھر وہی صورت حال۔ یہ افق کہیں سے بند نہیں ہے یہ آسانی راستے کہیں ہماری صدراہ نہیں ہیں۔ ہمیشہ وہی کائنات۔ ہر جگہ وہی خلایں۔ وہی اجرامِ فلکی اور ان کا اپنے مدار پر وہی گردشِ غل۔ اس دائرہ کا نہ تو کہیں مرکز نظر آئے گا اور نہ آخری کنارہ۔ اور انجام کار جس محسوس ہوگا کہ ابھی تو ہم نے اس عالم لامتناہی کا مطالعہ شروع بھی نہیں کیا۔ ابھی تو ہم اپنی کتابِ تحقیق کے پہلے صفحہ کو ہی ختم نہیں کر سکے۔ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب خوں کے ماتہ قدم پیچھے کو ہٹ رہے ہیں۔ یہ اب تک کی اتنی لمبی مسافت بے مقصد ہی رہی۔ مسافر تھک گیا۔ کہاں گرے کچھ معلوم نہیں!!

ذہنِ انسانی نے آج تک لاتعداد تحقیق و دریافت کی۔ لاکھوں کتابیں لکھ ڈالیں جس میں زیادہ سے زیادہ ایک سو یا ایک ہزار سیاحی کی نوٹیں ہی کافی ہوں گی۔ لیکن اگر تمام کائنات

خواہ وہ زمینی ہو یا آسمانی۔ بادی ہو یا غلانی۔ ماضی ہو یا مستقبل۔ اگر ان سب کو تحریر کیا جائے تو ساری دنیا کے سمندر بھی کم پڑیں گے۔

”کہدو اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لئے سیاہی ہو جائے تو قبل اس کے میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر تمام ہو جائیں گے۔“ (۱۰۸-۱۰۹)

جس طرح ہم کسی دانشور کی علمی خدمات کا اندازہ اس کی قیمتی تصنیفات سے لگا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی موجد کی اہمیت کا اندازہ اس کی ایجادات سے لگا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی فنکار کی صلاحیتوں کا اندازہ اس کے فنی نقوش سے لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم خدا کے وحدۃ الشریک کی قدرت کا اندازہ اس کائنات کے موجودات سے لگایا جاتا ہے۔ یہی مگر یہی محال ہے۔ یہی ناممکن ہے۔ ہم مکمل طور سے اس کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انسان کی قوت معرفت اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی ساری تخلیقات اور مخلوقات کا مکمل احاطہ کر لینے پر قادر ہو سکے۔ ہم کتنا ہی اپنے عقل و ادراک کو وسیع سے وسیع تر کر لیں۔ اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لائیں یہ ہمارے لئے نہ تو کبھی ممکن ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ اور نہ اس تک ہماری رسائی ہی ممکن ہے۔

خدا کی معرفت حاصل کرینے کے لئے نہ تو ہمارے پاس کوئی خدہ ہے اور نہ طریقہ۔ اس کی قدرت علم کا ادراک کرینے اور اندازہ لگایینے کے لئے نہ تو ہمارے پاس کوئی آلہ ہے اور نہ میزان۔ اسی صورت میں اس کے صفات کی معرفت حاصل کر لینے کے لئے عقل انسانی آج بھی عاجز ہے ورنہ شاید کل کچھ عاجز رہ رہے گی۔ یہ تو صرف توفیق الہی ہی ہے جو کبھی کبھی کسی کسب پر ہدایت دیتا ہے اور اسے ابدی مہر بن کر بھیجی کی طرح چمک جاتی ہے۔ اور اسی نور

یہ دین اسلام ہی ہے جس میں خدا کی معرفت انتہائی واضح اور عقلی بنیادوں پر قائم ہے۔ اور جو کائنات پر غور کرنے کی مدد مل انداز سے تعلیم دیتا ہے۔ صبح اور غلط افکار کو واضح کرتے ہوئے توحید تک پہنچنے کی راہیں روشن کرتا ہے۔

قرآن اعلان کر رہا ہے۔

”کہ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کچھ اور مبود بنا رکھے ہیں (اے رسول) کہو کہ بھلا اپنی دلیل تو پیش کرو۔ جو میرے زمانہ میں ہیں ان کی کتاب (قرآن) اور جو لوگ مجھ سے پہلے تھے ان کی کتاب (توریت اور انجیل) موجود ہیں۔ (ان میں خدا کا شریک بتلاؤ) بلکہ ان میں سے اکثر تو حق بات کو جانتے ہی نہیں۔ (تو جب خدا کا ذکر آتا ہے) یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔“ (۲۳-۲۱)

جس شخص کا فطرت توحید سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی گمراہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ خود اپنے آپ کو بھی گم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ قانون فطرت سے بھی پناہ رشتہ توڑ لیتا ہے اور آخر کار وہ خود اپنی ذات اور فطرت سے بھی اجنبی ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ دوسری لاکھوں طاقتوں کے سامنے سرنگون نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے گمراہ بندہ کی دلیل بھی انہیں مصنوعی اور عارضی خدوؤں کے سامنے پناہ ضمیر ختم کر کے سمجھ دیتا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے احساس وحدت کو مار کر دھڑ پرتی و ربت پرتی زندہ ہو جاتی ہے۔

حکیم

قرآن حکیم نے وحدانیت کی سند ختم کر کے۔ ریت کی دیوار بنائی کی ہے۔ کیا یہ لوگ ہلاکسی کے پیرائے بنیاد پر یہ جھوٹے ہیں یہی لوگ رخنہ بند پیدائش و پیدائش کے پیرائے بنیاد پر یہ جھوٹے ہیں۔ یہی لوگ رخنہ بند پیدائش و پیدائش کے پیرائے بنیاد پر یہ جھوٹے ہیں۔

یقین نہیں رکھتے۔ (۵۲۔ ۳۵ و ۳۶)۔ ہر اس قابل محسوس چیز پر جسے انسان اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے بغور سوچنا چاہئے اور تبصرہ اخذ کرنا چاہئے جس کی قرآن نے بھی تسلیم دی ہے۔ اور تمہارا مہمود تو وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان اور رحیم کرنے والا ہے۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن کے الٹ پھیر میں کائنات کی جہازوں میں جو لوگ نفع کی چیزیں دمال تجارت وغیرہ دریا میں لے کر چلتے ہیں اور اپنی میں جو خدا نے آسمان سے برسیا پھر اس سے زمین مردہ (نہر) ہونے کے بعد جلا یا ارشاد کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواؤں کے چلنے میں اور آبر میں جو آسمان اور زمین کے درمیان (خدا کے حکم سے) گھرا ہوا ہے۔ (ان سب میں عقل والوں کے لئے دہری بڑی) نشانیاں ہیں۔ (۲۔ ۱۶۳ و ۱۶۴)۔

قرآن حکیم میں ائم سابقہ کے قصے اس لئے نہیں سنائے گئے کہ انھیں محض کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے بلکہ یہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے مخصوص انداز ہیں تاکہ ان سے حقائق آشکار ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کے غرور، نخوت، خود پرستی، خوش بختی، بد بختی، کامرانی اور ناکامی کے حالات بڑھ کر انسان ان سے سبق حاصل کرنے کے بعد خدا کی حقیقی معرفت حاصل کر سکے۔ اور فائدہ اٹھا سکے جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ خوش حال اور کامران ہو سکے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”تم سے پہلے، جسے واقعات گزر چکے ہیں۔ اندازوں زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کی جھلنے والوں کا کیا انجام ہوا؟“ (۳۷۔ ۳۸)

یقیناً خدا تمام کمالات اور صفات کا حامل ہے۔ وہ ہر حسن و جمال، ہر عقل و کمال اور ہر ممکن و محال کا خالق ہے۔ اسی خالق وحدہ لا شریک نے زمین و آسمان اور تمام اجرام فلکی کو اپنے

دک دکھایا ہے۔ اگر خدا ایک لمحہ کے لئے بھی ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لے تو پھر یہ کائنات معدوم ہو کر رہ جائے اور یہ آسمانی غبار ہو کر مٹی میں بدل جائے اس کے ایک کُن کہہ دینے سے یہ عالم وجود ہے جس کا ادراک کر لینا دشوار ہے۔

خدا کی یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تنہا اس ایک ذات کا تصور تمام موجودات سے الگ ہٹ کر کریں تو اس کا وجود برقرار اور ثابت ہے۔ اگر ہم اس کے وجود کا تصور تمام موجودات کے ساتھ کریں تو بھی اس کا وجود ثابت اور قائم ہے۔ لیکن اگر ہم تمام موجودات کائنات کا تصور خدا کے بغیر کریں تو پھر اس کائنات کی بقا ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر خدا ہی نہ ہو گا تو یہ موجودات کیونکر رہ سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ خدا وجود محض ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو اس کا جیسا ہی خدا مانا جائے تو اس کے لئے بھی ایک دوسری اور ایسی ہی لا محدود کائنات تسلیم کرنی ہوگی اور ایک دوسرا عالم جسمانی قبول کرنا پڑے گا جو نہ تو علم میں آنے والی بات ہے اور نہ کوئی عقل اسے قبول کر سکتی ہے۔ اسی بات واضح ہوئی کہ اللہ کا واحد مان لینا ہی جائز بھی ہے اور قابل قبول بھی۔ اور اس کے ساتھ کسی دوسرے خدا کا مان لینا محال ہے اور بے معنی۔ اس حقیقت کے ذہن میں واضح ہو جانے کے بعد انسان اس عظیم اور لا محدود کائنات کو دیکھ کر اس کی صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ سعادت کی ان منزلوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں مولے ذات خدا کے اسے اور کچھ نظر نہیں آتا۔

ہم اپنے علم اور عقل سے یہ بات واضح طور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام عالم ایک نظام واحد کے تحت ہی چل رہا ہے۔ نفس انسانی بنائے اور سب سے بڑوں کے لئے کاربن گیس مہی کرتا ہے اور یہ اشجار اور نباتات نفس انسانی کے لئے اس کے بدلے میں آکسیجن گیس فراہم کرتے ہیں۔ یہ کتنا عالمانہ ربط ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نظام بگڑ جائے تو صفحہ ہستی کا وجود ہی

تمام ہو جائے۔ اسی طرح سورج سے زمین کو جو گرمی حاصل ہو رہی ہے وہ صرف اتنی ہی ہوتی ہے جس سے نظام موجودات قائم رہ سکے۔ اسی طرح سورج کے گرد زمین کی یہ سرعت رفتار اور سورج سے زمین کا فاصلہ ایسا رکھا گیا ہے کہ اس پر انسان اور جاندار کی زندگی ممکن رہ سکے۔ اگر اپنے محور پر زمین کی گردش کی رفتار ہزار میل فی گھنٹہ سے گھٹا کر صرف سو میل فی گھنٹہ ہو جائے تو دن اور رات کا طول موجودہ وقت سے دس گنا بڑھ جائے گا جس کے نتیجے میں دن کا درجہ حرارت اس قدر بڑھ جائے کہ تمام نباتات جل جائیں اور زندگیاں ختم ہو جائیں اور پھر راتوں کی ٹھنڈک اس قدر بڑھ جائے کہ تمام نباتات منجمد ہو کر رہ جائیں اور زندگی تلف ہو جائیں۔ کائنات کی خلقت کچھ اس انداز سے رکھی گئی ہے کہ یہاں کی ہر شے ایک دوسرے سے مربوط اور ایک نظام سلاسل سے منسلک نظر آتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ایک نظام واحد کے تحت مشغول کار ہے۔ اور یہ حقیر سا انسان بھی اس سلسلہ حیات کی ایک ادنیٰ مگر انتہائی اہم کڑی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات جو اس قدر مربوط اور علامتہ و حد تک سے چل رہی ہے ایک نظام واحد کے تحت ہی چل رہی ہے اور اس طرح اس کا موجود بھی ایک ہی ہونا چاہیے جس کی دلیل قرآن حکیم نے اس طرح پیش کی ہے۔

”اے رسول تم ابن سے پوچھو تو خدا کے سوائے جن شریکوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم انہیں دیکھا بھی ہے۔ ذرا تجھے بھی دکھاؤ کہ انھوں نے زمین (کی چیزوں) میں کون سی چیزیں پیدا کی ہے۔ یا آسمانوں میں ان کا کچھ آدھا سا جھا ہے یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دین رکھتے ہیں۔ (کچھ نہیں) بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے فریب دہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ بے شک خدا ہی زمین اور تمام آسمان کو اپنی جگہ سے بٹ جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اور اگر فرض کرو یہ اپنی جگہ سے بٹ جائیں تو پھر اس کے سوا کون نہیں روک سکتا۔ وہ بے شک بڑا

بخشنے والا ہے۔“ (۲۵۵-۳۹ تا ۲۱۱)۔

بے شک یہ علم خالق کائنات ہی ہے جو ایک نکتے سے پندرہ کو زمین کی عظیم کشش ثقل و قوت جاذبہ پر غالب رکھ کر اتنی آسانی کے ساتھ اتنی پرواز کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہی ہے جو اہل علم اور دانشوروں کو اس کی عظمت کے سامنے مرجھانے پر مجبور کرتی ہے خدا اپنی قدرت کی طرف اس ایک چھوٹی سی آیت میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

”اس کی شان یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرا دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔“ (۸۶-۳۶)۔ خدا جس وقت اور جب چاہے اس نظام کائنات کو ایک پن میں ختم بھی کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے ہر شے سے اپنی دی ہوئی طاقت اور سرشت کو معدوم بھی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ عناصر کی تاثیرات کو لمحہ بھر میں ختم بھی کر سکتا ہے چنانچہ قرآن حکیم میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے۔

”سفر وہ لوگ (براہم) کہنے لگے کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ (غرض ان لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا) ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم کے لئے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ (کہ ان کو کچھ حلیف نہ پہنچے) اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چل کر رہی چاہی تو ہم نے بھی (ان کی چوڑوں کو) ناکام کر دیا۔“ (۲۱-۴۸، ۹۹)

اس سلسلے میں یہ بات واضح کر دینی بھی ضروری ہے کہ خدا کے ہر چیز پر قادر ہونے کا تعلق صرف ممکن امور سے ہی ہے۔ اور عام سمات میں عقل و ادراک سے محال اور ناممکن باتوں کی اس سے امید رکھنا احمقانہ بات ہوگی۔ اور ایسی باتوں کے لئے خدا کی قدرت کے الفاظ کا استعمال کرنا بھی بے معنی ہوگا۔ خدا کی قدرت لامحدود ہے لیکن ہر شے

کو علم اور عقل کے دائرہ کے اندر رکھنا ہی اس کی حقیقی معرفت ہے کسی شے پر قدرت الہیہ اس وقت تک کار فرما رہی ہوگی جب اس شے میں بھی اس کی صلاحیت ہو کہ اس کی قدرت کماں کی مثال ہو سکے۔ اور ظرف بھی ایسا ہو جو اسے قبول کر سکے۔ کیا کوئی ظرف ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی ساری دنیا کے سمندر سا سکیں۔ کیا کوئی بیڑی ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں سو درجہ تمام توانائیوں کو سمیٹا جا سکے۔ ایک شخص نے حضرت علیؑ سے سوال کیا کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ ساری دنیا ایک انڈے میں سمودے مگر نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو۔ تو آپؑ نے فرمایا کہ خدا کی طرف عاجزی کی نسبت دنیا صحیح نہیں ہے لیکن تم نے جو پوچھا وہ نہیں ہو سکتا۔ (یعنی ذات الہی میں عجز نہیں مگر فعل محال اور امر ناممکن کو خدا کی قدرت سے متعلق کرنا غیر معقول اور بے معنی ہے)

خدا کی ذات کے متعلق کسی خدا کا تصور نہ غلط ہے۔ وہ لامکان ہے۔ کسی مکان میں نہیں سا سکتا۔ کائنات کا کوئی گوشہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ وہ ہر شے سے آگاہ ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کھربوں سال پہلے گزے ہوئے واقعات اور کھربوں سال بعد ہونے والے واقعات اس کے دائرہ علم میں ہیں۔ اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ نہ ماضی نہ مستقبل نہ دور نہ نزدیک۔ نہ پوشیدہ نہ ظاہر۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ (۵۹، ۶۰) خدا کا علم ماضی یا حال سے متعلق نہیں ہے۔ وہ مستقبل کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح عقل انسانی حال کو جانتی ہے۔ انسان کا علم ہمیشہ ایک خارجی وجود کا محتاج ہوتا ہے۔ انسانی علم کے لئے ایک موجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر خدا کے یہاں یہ بات نہیں ہے کیونکہ اس کا علم حضور ہی ہے یعنی اس کے لئے کسی موجود کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر شے اس کے سامنے

ایک کھل ہوئی کتاب ہے۔ ذات خدا غیر از موجودات ہے۔ لیکن وہ موجودات سے باہر نہیں ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ ”ماضی اور مستقبل اس کے سامنے حاضر ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے لیکن کسی وسیلہ اور ذریعہ سے نہیں کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو خدا کا علم منقطع ہو جائے۔ اس کے اور اس کے معلوم میں کوئی چیز علم از زائد نام کی نہیں ہے۔ صرف اس کی ذات ہے اور بس“ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: ”وہ خشک اور تری میں (اس کو بھی) وہی جانتا ہے۔ اور کوئی پتہ بھی نہیں گزرتا۔ مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ۔ اور نہ کوئی خشک چیز مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب میں موجود ہے۔“ (۶۱-۵۶)

یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد کہ خدا قیود زمان و مکان سے بہت بلند ہے۔ تمام موجودات۔ ماضی اور مستقبل اس کے سامنے حاضر ہیں یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ہر ایسی لغزش سے پرہیز کریں جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہم اس خالق مطلق اور وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں جس نے ہمارا ہاتھ پیر کر زندگی کے عظیم مراحل سے گزارا ہے۔ اپنی رحمتوں کے سایہ بڑی سے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اس کے بتائے ہوئے راستوں پر اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰؐ اور ان کے اہلیت طاہرینؑ کی ہدایات کے مطابق گامزن رہیں اور آخرت کے لئے زاد راہ فراہم کریں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ نوح و رجا کے درمیان اپنا توازن قائم رکھیں۔ ہم اس پاک پروردگار اس رحیم و کریم قادر مطلق سے اپنے انجام کے بغیر ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی پر عمل پیرا رہیں۔

یہ دنیا وار آزمائش ہے جہاں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد ہی انسان بہشت بریں کی دائمی راحتوں اور مسرتوں سے ہم آغوش ہو سکتا ہے۔ اور ناکامی کی صورت میں کبھی ختم نہ ہونے والے عذابِ عظیم میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ یہ زندگی اگرچہ چند روزہ ہے اور یہاں کی ہر چیز مائل بہ فنا ہے مگر یہ مختصر سا وقفہ انتہائی اہم بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی۔ بالکل میدانِ آزمائش یا دارِ امتحان کی طرح جہاں مدت تو مختصر اور سطح شدہ ہوتی ہے مگر نتائجِ گرانقدر ہوتے ہیں۔ اور جہاں کی کامیابی اور ناکامی انسانی زندگی کے ماحصل ہیں۔ ہمارے دنیاوی اعمال ہمارے کردار کے اُخیر دار ہیں جن پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ جو کامیابی کی صورت میں روشن اور حوصلہ افزا اور ناکامی کی صورت میں تاریک اور حیران نصیب انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس کی قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ تشریح کی ہے۔

”مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب سمجھتے ہو۔ حالانکہ آخرت میں ہی بقا اور دوام ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں درج ہے (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔“

(۸۷-۱۶ تا ۱۸)

یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ سمجھیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ ابدی زندگی (کی جگہ) تو بس آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ (۲۹-۲۶)

حیات بعد از موت اور قانونِ فطرت

علم انسانی کے ابتدائی دور پر نظر ڈالنے کے بعد یہ بات یا یہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ ایک فکری اور تدریجی تکاملی دور سے گزرا ہے۔ جس میں اُسے حیات بعد از موت پر یقین رہا ہے۔ اور یہ احساسات اس کے لئے کوئی نئے نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات اُنک ہے کہ ان کے عقاید پر توہمات کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں آثارِ قدیمہ کے مطالعہ اور سیر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ان کا یہ نظریہ کامل یقین کی بنیاد پر قائم تھا۔

گزشتہ دور کے مدفون میں مٹروں کے ساتھ دفن کئے گئے ان کے آلات اور حربے اس دعوے کی واضح دلیل ہیں کہ یقین تھا کہ انھیں موت کی تاریک سرنگوں سے گزر جانے کے بعد مرنے والے کو ایک ایسی زندگی مل جاتی ہے جہاں پر انھیں ان آلات اور ہتھیار کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے تصورات افکار اور عقاید ہل اور غیر واضح ہی تھے مگر حیات بعد از موت پر ان کا عقیدہ راسخ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انسان جس طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوسری دنیا میں بھی اُسے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس طرح اس وقت کا انسان بھی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد دوسری دنیا کا منظر دیکھ رہا تھا اگرچہ اسلامی عقاید سے بہت دور اور بھٹکا ہوا۔ اُن کا لگوئے قبیلوں میں جب ان کا بادشاہ مہرجاتا تھا تو اس کی قبر پر نوجوان لڑکیاں جمع ہو کر اس بات کے لئے لڑتی تھیں کہ ان میں سے کون فاتح ہو کر اپنے

مرحوم بادشاہ سے مل سکتی ہے۔ یہ جھگڑا کبھی کبھی تو قتل و غارت پر انجام پاتا تھا۔
جزائر فیجی کے باشندے اپنے والدین کو چالیس برس کا ہو جانے کے بعد زندہ دفن
کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس کام کے لئے چالیس سال کی عمر اس لئے مناسب سمجھتے
تھے کہ یہی عمر کا نصف حصہ ہوتا ہے جب انسان اپنے جسمانی ذہنی اور روحانی لحاظ سے
مکمل ترین اور توانا ترین ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد جب انھیں
دوسری زندگی ملے گی تو وہ خود کو مکمل طور سے توانا پا سکیں گے۔ اسی طرح میکسکو کے
باشندے اپنے بادشاہ کے ساتھ ان کے مسخرہ کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ عجب
اپنے دلچسپ لطیفوں سے بادشاہ کا دل ہلا کر ان کا غم غلط کرتے رہا کریں۔ قدیم یونانیوں
کا عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اسے ایک مخصوص زندگی مل جاتی
ہے جہاں پر ان کی ضرورتیں بھی وہی ہوا کرتی ہیں جو اس دنیا میں تھیں۔ ان سارے مشاہدات
پر غور کرنے کے بعد یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے یہ عقاید مبہم اور باطل ہی سہی مگر
حیات بعد از موت کا انھیں کامن یقین تھا۔ آج کے دور میں بھی ہر مذہب اور ہر عقیدہ
کا ماننے والا حیات بعد از موت کا قائل ضرور ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو۔

آج کے جدید دور میں بھی ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس عالم وجود میں
کوئی شے یہاں تک کہ ایک حقیر سا ذرہ بھی مبہم اور بیکار نہیں ہے اور اس پر بھی قانون فطرت
جاری ہے کہ کتب اور سیاہ پید ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ سورج بھی
قانون فطرت کے تحت مادہ سے غذا (اینرجی) حاصل کرتا ہے اور یہی غذائی مادہ انرجی
د توانائی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور اس طرح ہر ذرہ ایک پوشیدہ توانائی اور انرجی
کا حامل ہے اور اس عظیم قانون فطرت کے تحت ہر شے ایک دوسرے سے مربوط ہے۔

لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر انسان موجودہ نظام اور قانون فطرت سے الگ کیوں
نظر آتا ہے؟ اور وہ نظام بھی کرسکتا ہے سنگدل بھی ہو سکتا ہے اور محسن بھی ہو سکتا ہے۔ اور
اس کا جواب آسانی سے دیا جاسکتا ہے کہ خدا نے انسان کو عقل اور ارادوں سے مالا مال
کیا ہے۔ انسان کو خدا نے قوت ارادی، ذہن، رسا، عقل و ادراک دے کر اسے آزاد چھوڑ
دیا ہے۔ خواہ وہ نیک عمل کر کے اور خواہ بد اعمالیاں کر کے زندگی گزارے۔ اگر خدا چاہتا
تو انسان کو بھی ابن نعمتوں سے محروم کر کے اس کی خلقت کو مجبور محض بنا سکتا تھا اور پھر ہم
بھی اس کی دوسری تخلیقات کی طرح اس عظیم کائنات کی مشین کے ایک پرزے ہوتے۔
لیکن انسان کے لئے خدا نے یہ پسند نہیں کیا۔ کیونکہ پھر یہ جبر ہوتا۔ اختیار نہ ہوتا!!
یہ دنیا آئندہ پیش آنے والے مراحل کے لئے ایک درس گاہ ہے۔ ایک مختصر سی گزر گاہ
مگر یہ راستہ ایک عالمی سچائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ مدت قلیل ہے مگر یہ ایک کبھی ختم نہ ہونے
والی زندگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ایک مختصر مافاصلہ ہے مگر انتہائی نتیجہ خیز!! جہاں
عدل ہے۔ جہاں اعمال کی جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ جہاں اس دنیا میں کئے گئے افعال اور
اعمال کا حساب دینا ہے۔

اگر زندگی بعد از موت اور عدل بعد از موت مہمل ہوتے تو ہم اپنے لئے اور دوسروں
کے لئے اس دنیا میں کئے گئے عمل کا تقاضہ ہی نہ کرتے۔ مگر یہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ۔
”ہر موت کا پوشیدہ تقاضہ ہے قیامت“

اگر حیات بعد از موت میں ہمیں عدالت کا یقین نہ ہوتا تو پھر ہم عدل الہی کی پرتین
امیدوں میں نیک کاموں کے لئے اپنی جان کی بازی کیوں کھلتے۔ پھر عدالت آخروی کا
جذبہ ہمارے دلوں میں کیسے ہوتا۔ کیا ہم کسی ایسے مبہم اور مشکوک نظریہ کا اس حد تک یقین

کر سکتے ہیں کہ اس کے لئے اپنا سب کچھ اور یہاں تک کہ اپنی جان عزیز کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ ہمیں عدالت الہیہ کا یقین اسی طرح ہے جس طرح ایک پیاسے کے لئے وجود آب کی دلیل۔

حیات بعد از موت ایک فطری خواہش ہے۔ جس طرح ہماری دنیاوی خواہشات سب سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں اسی طرح ہماری ان خواہشات کا پورا ہونا بھی فطری ہے جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہیں۔ اور جس کے لئے ایک دوسری دنیا کا مان لینا بھی لازماً اور عقلاً قابل قبول ہے۔

ذہن انسانی میں حیات بعد از موت اور آخروی زندگی کا یقین نہ تو مہمل ہے اور نہ بے بنیاد۔ انسان موت کی طرف گامزن ہے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے۔ اسکا وجود باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خواہش بھی اس کے وجود میں باقی رہتی ہے۔ اس کی حیات ابدی حاصل کر لینے کی خواہش اور یہ خواہش اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان خود حیات ابدی کی ایک جیتی جاگتی اور سچی مثال ہے۔ حیات ابدی کا یہ فطری شعور خود اس بات کی دلیل ہے۔ خدا جب انسان پر کسی حقیقت کے اظہار کا ارادہ کریتا ہے تو اس کا بیج اس کے احساسات میں بہت پہلے ہی داخل کر دیتا ہے جو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اور ایک دن ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور اس طرح انسان کے احساسات میں حیات بعد از موت اور آخروی زندگی کی یہ آرزو پوری نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے!

تمام آسمانی مذاہب میں حیات بعد از موت اور ایک ابدی قیام گاہ کا عقیدہ واضح ہے اس حقیقت کو پیغمبران دین بھی اپنے ساتھ لائے۔ یہاں تک کہ ان کی رسالت

کی بنیادیں اسی عقیدہ پر قائم ہیں۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اس زندگی کے بعد ایک دوسری اور ابدی قیام گاہ اور ابدی حیات کی تعلیم نہ دی ہو۔ جس میں سے انسان کو اس کے اس دنیا میں کئے گئے ثواب اور عقاب کے مطابق جزا یا سزا ملے۔

خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اسی لئے وہ اس کی خلقت کی ابتداء میں ہی حیات بعد از موت اور حیات ابدی کا احساس اس کے ضمیر میں داخل کر دیا ہے۔ اپنی رحمت کی تکمیل کے لئے اس نے انبیاء و کرام کو آسمانی کتابوں کے ساتھ اسی لئے بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو دنیا میں کامیاب اور کامران زندگی گزارنے کے طریقے بتلائیں۔ انھیں خواہشات نفسانی کے عیوب سے آگاہ کرتے رہیں۔ انھیں گلری۔ دنیاوی اور خواہشات نفسانی کی رغبت۔ خود سری ظلم و غضب کے گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیں۔ ان کی رہبری کریں۔ تاکہ انسان دنیاوی ہلاکت خیز یوں سے بچ کر آگے بڑھ سکے اور عروج کی بلند ترین منزلوں تک پہنچ سکے۔

حیات بعد از موت اور علم جدید

حیات بعد از موت کے متعلق دورِ حاضر کے سائنس دان اور علوم جدید کے محققین اور مفکرین انتہائی اہم حیرت انگیز اور قابلِ قبول نظریات قائم کر رہے ہیں۔ اور اس میدان میں قابلِ قدر پیش رفت ہو رہی ہے۔ مادہ اور تخلیق کے سلسلے میں دورِ حاضر کے مفکروں اور سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسانی جسم کے از سر نو تعمیر ہو جانے کے امکانات قوی ہیں۔ اور وہ سب حیات بعد از موت کے نظریہ سے قابلِ قبول حدود تک متفق ہو چکے ہیں جو انتہائی حوصلہ افزا ابتداء ہے۔ اور آج کے دور میں یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ علوم جدید کی ترقی کے ساتھ ساتھ حیات بعد از موت کے رموز پوشیدہ سے پردہ اٹھا جا رہا ہے۔

دورِ حاضر سے پہلے کے علماء اور محققین حیات بعد از موت کے مضمون پر نہ تو غور کرتے تھے اور نہ ان کا دائرہ علم ہی اس قدر وسیع تھا جسے وہ بروئے کار لاسکتے اسی لئے نہ تو وہ اس پر غور کرتے تھے اور نہ غور کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی بختہ بنیاد ہی تھی۔ اور اسی لئے وہ اس حقیقت کی ایک میرے نفی کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ بس۔ یہی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن ہے۔ نہ تو وہ نظریہ حیات بعد از موت کو کسی طرح کا علمی تحقیقی مسئلہ بنانا چاہتے تھے اور نہ اس سلسلے میں کسی کاوش کو علمی بنیاد پر قائم ہی کر سکتے تھے۔

آج جدید سائنس کے تجربات اور جدید علوم کی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی

ہے کہ اگر کسی مادہ پر کوئی عمل کیا جائے تو اس کے نتیجہ میں مادہ اپنی شکل ضرور بدل دے گا مگر اس تبدیل شدہ مادہ کے عناصر نہ ختم ہوں گے اور نہ معدوم ہوں گے۔ مادہ کی محض شکلیں ہی بدلتی رہتی ہیں آج ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ انہیں مادوں کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں اور ان شکلوں میں بھی ایسے خواص ہیں جو آگے چل کر کسی عمل کے تحت دوبارہ دوسری شکلوں میں بدل سکتے ہیں پھر تیسری میں اور اس طرح مادہ بے شمار شکلیں اختیار کر سکتا ہے مگر اصل مادہ میں نہ تو کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی۔ اور اس طرح یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وجود کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ اور مادہ کے یہ تغیرات اور تبدیلیات اسے کبھی فنا نہیں کر سکتے۔

درختوں سے مرجھا کر گرہا ہوا پھل۔ ٹھنسیوں سے سوکھ کر گرہا ہوا پتہ۔ پلوں اور فیکٹریوں سے جل کر نکلا ہوا دھنواں۔ راکھ اور کوئلہ۔ یہاں تک کہ سگریٹ کی تباہی سے جل کر نکلا ہوا دھنواں کبھی معدوم نہیں ہوتا۔ اور صرف اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ اگر آج ہم ایسے آلات اور ذرائع مہیا کر سکیں تو ان چیزوں کو دوبارہ ان کی اصلی حالت پر واپس لاسکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا جانتی ہے کہ انسانی جسم مٹی میں دفن ہو کر۔ بنگ میں جلا کر یا پانی میں ڈوب کر مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ مادی جسم ہم ہر طرح کے تغیرات اور تبدیلیات کا مستوجب ہے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ نہ تو اپنا وجود کھو سکتا ہے اور نہ کبھی معدوم ہوتا ہے۔ بلکہ دوسری مادی اشیاء کی طرح یہ بھی ان سب سے متاثر ہوتا ہے۔ نہ تو کبھی اس کا وجود ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی ذات میں کوئی کمی واقع ہو پاتی ہے۔ اور اس کا ابتدائی وجود انسان ہی ہوتا ہے جسے خالق مطلق نے پہلی بار بنایا ہے۔ وہی مادوں کا مجتمعہ۔ وہی وجود پیکر۔ وہی خلیوں اور سیز

یہ حقیقت آج کے دور کی میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ جو چیز وجود میں آگئی اسکو کبھی فنا نہیں ہے۔ مادہ نہ تو فنا ہوتا ہے اور نہ کسی نئے مادہ کا وجود ہوتا ہے۔ عنوان سے الگ نہ ہوگا اگر اس سلسلے میں امام جعفر صادق کے اس علمی نظریہ کو پیش کیا جائے کہ جو چیز وجود میں آگئی وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔

اس حقیقت کو ہر ذہن تسلیم کرتا ہے کہ جسم انسانی مٹی سے بنا ہے جو قانونِ فطرت کے تحت اپنے خلیے Cells تبدیل کرتا ہوا ایک دن موت سے ہم آغوش ہو کر ایک بار پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ جسم انسانی بھی اپنے اندر ان تمام تغیرات اور تبدیلیات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر نہ تو وہ کبھی اپنا وجود دکھوتا ہے اور نہ معدوم ہوتا ہے نہ اسکی ذات میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ مٹی ہو جانے کے بعد بھی وہ نئی شکلوں میں عود کرتا رہتا ہے کبھی پھولوں اور پھلوں کی شکلوں میں اگر انسانوں اور جانوروں کا لقمہ بنتا ہے تو کبھی خاک میں مل کر دوبارہ مٹی بن جاتا ہے۔ مگر اس وجود کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس کا جوہر (تخم لازوال) ابدی ہوتا ہے۔ جس کا ذکر اس کے محل پر آئے گا اور اس طرح انسان کی ابدیت ہر حال میں مسلم اور ثابت ہے۔

معدو یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال کے نتیجے میں انھیں ہوئی شنائی اہریں۔ ہمارے بد اعمالیوں سے منتشر اندیشی رنگیں بھی زائل نہیں ہوتیں اور یہ سب فضائی لہروں میں دائمی شکلوں میں باقی رہتی ہیں۔ اور طریقہ قدرت اور نظام فطرت کے تحت لافانی فضائی ریکارڈ میں محفوظ رہتی ہیں۔ جنہیں وقت معینہ پر مالک حقیقی کے سامنے ابدی ثواب یا دائمی عذاب کے لافانی ریکارڈ کی طرح پیش کر دیا جائے گا۔

اب جب کہ انسان نے اس سلسلے میں یہاں تک پیش رفت کر لی ہے تو کیا وہ خدا جو خالقِ علم اور عقل وادراک ہے انسانی اجساد کے منتشر ذرات اور خلیوں کو دوبارہ وجود میں لا کر ایک بار پھر زندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

”ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ اور مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا کر لائیں گے۔ اور اسی سے دوسری بار (دفعہ دہر) تمہیں نکال کھڑا کریں گے۔“ (۵۵: ۲۰)

اس آیت کے انداز بتلا رہے ہیں کہ موت کے بعد انسان اپنا وجود نہیں کھوتا بلکہ اس کا جوہر لافانی ہے خاک میں مل کر کبھی دوبارہ زندہ ہوا ٹھننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس طرح خالق مطلق ایک عظیم امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے۔ علم کی رہبری میں حقیقت شناس ہو۔ اور خدا کی عظیم خلاقیت کا احساس کرے۔ وہ اپنے وجود کو موت کے بعد معدوم ہو جانے پر نہ تو متوحش ہو اور نہ مترد۔ انسان کا مادی جسم کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس کی جنس تخلیق اور ترتیبات بدلتی رہیں گی۔ دوسرے مادوں کی طرح اور پھر ایک دن اس خالق مطلق کے قوتِ کاملہ کے تحت یہ سارے تغیرات منتشر اجزاء اور اعضاء ایک بار پھر اکٹھا ہو کر اپنی ابتدائی انسانی شکل و صورت میں اسی طرح حاضر ہوں گے جس طرح وہ موت سے پہلے تھے۔

ابی بن خلف کا واقعہ تمام تاریخوں اور احادیث میں نقل ہوا ہے جب وہ ایک بوسیدہ اور خاکستر ہو رہی ہڈی کا ایک ٹکڑا لے ہوئے رسول کے حضور میں آیا اور اسکو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا کہ اس سطر کی ہوئی اور خاک شدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے۔ ظاہری حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ اس کی بات مدلل لگ رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اپنی اس علمی دلیل کے ذریعہ سے وہ نظریہ حیات بعد از موت کو

بڑی کے خاک شدہ ذرات کی طرح ہوا میں اڑا چکا ہے مگر قرآن حکیم نے انتہائی مدلل ڈھنگ سے اس کا جواب دیا جو ہر ذی عقل اور ذی ہوش دانشور کے لئے قابل قبول ہے۔
 ”اے رسول! تم کہہ دو کہ اسکو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب وہ کچھ نہ تھے) پہلی بار پیدا کیا۔ وہ (خدا) ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے جس نے ہمارے واسطے برے درخت سے آگ پیدا کر دی۔ پھر تم اس سے اور آگ ملگا لیتے ہو۔ (بھلا) جس (خدا) نے سارے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ (ہاں ضرور قادر ہے)۔ وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔“
 (۳۶-۷۹ تا ۸۱)۔ یہ آیات ہر ذی عقل و ہوش کے لئے دعوت غور و فکر ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس عظیم اور عقول میں نہ آنے والی کائنات کے پیش نظر انسان کا دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لئے زیادہ آسان ہے۔ لازم ہے کہ انسان خدا کی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کا دلوں کی تدریج بدلتی ہوئی شکلوں اور ان کی تکوینی منزلوں پر غور کرے تاکہ وہ خود اس حقیقت کو سمجھ سکے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ قرآن کی ان حکیمانہ آیات پر غور کرے جو حیات بعد از موت کی طرف رہبری کر رہی ہیں۔
 ”لوگوں کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں (ہرگز نہیں) مگر یہ لوگ اذیتوں (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں ہیں۔ (۵۰-۵۱)۔

خدا کی قدرت کاملہ پر یقین نہ رکھنے والے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانی جسم کے اجزاء جب خاک ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کیا دوبارہ اکٹھا ہو کر زندہ ہو سکے گئے۔ اس کا ایک مدلل جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ خالق یکتا اور قادر مطلق جو انسان کو اس وقت پیدا کر سکتا ہے جب نہ تو اس کا کوئی وجود تھا اور نہ

کہیں اس کے اجزاء تھے تو اس کے لئے ان منتشر اجزاء کا دوبارہ اکٹھا کر کے زندہ کر دینا زیادہ آسان ہے۔ وہ اجزاء خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ پہنچ گئے ہوں۔ مگر ان کا دوبارہ اکٹھا کر دینا اس کے لئے آسان ہے۔ اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کی خلاقیت بے شمار ہے۔ وہ ہر طرح کے پیدا شدہ مخلوق سے خوب واقف ہے اور مرنے کے بعد ان کے منتشر اجزاء سے بھی خوب واقف ہے اور انھیں اپنی پہلی حالت میں واپس لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔

”کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ جمع نہ کریں گے (ہاں ضرور کریں گے) ہم اس پر قادر ہیں کہ انکے پورے پورے درست کر دیں (بھلا) تاہم اس کائنات پر غور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کی ہر چیز روبرو حرکت و عمل ہے۔ مادہ کو نہ تو قرار ہے اور نہ ثبات۔ یہ کاروانِ حیات ہر حال میں رواں دواں ہے کبھی تو موسم خزاں میں ہر شجر موت کا سانسٹاٹا اچھایا ہوتا ہے۔ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اشجار مڑ جھا جلتے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے مردہ بناتاں کا ایک مقبرہ ہے۔ ہر طرف دور تک پھیلا ہوا مرجھائے ہوئے درختوں کا ایک قبرستان۔ ایک شہر خموشاں۔ ہر طرف ایک سناٹا۔ ایک ہوا کا عالم۔ پُر ہول ہواؤں کے جھکڑ۔ اور بے شمار چڑیلوں کی چیخ جیسی آوازیں۔ بسکیاں لیتی ہوئی شام کی بڑھتی ہوئی تاریکیاں۔ مگر پھر موسم بہار میں یہی شہر خموشاں۔ یہی مردہ اور مرجھائے ہوئے بناتاں کا قبرستان ایک بار پھر شاداب ہو جاتا ہے۔ درختوں میں نمودار ہوتی ہے۔ سبزے اہلہلنے لگتے ہیں۔ شاخیں اور دانیاں پھولوں اور پھلوں سے لد جاتی ہیں۔ زمین کی قوت نمودار ہو جاتی ہے۔ مَدّتوں کی کوکھی اور بظاہر مائل بہ فناء تہوں میں قوت نمودار ہو جاتی ہے۔ سبزے

لگتے گتے ہیں اور زمین پر تاحہ نظر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے اور پھر ایک دن بھی
مردہ زمین۔ یہی شہر خوشاں اٹھکھیلیاں کرتا ہوا چمن زار بن جاتا ہے۔ ہر شے میں ایک نئی
روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اور یہ حیات بعد از موت کی ہی ایک زندہ مثال ہے۔ مگر اہل نظر
کے لئے۔ اہل ہوش و گوش کے لئے اور ان ذہنوں کے لئے جنہیں قدرت کی صناعتی کو
سمجھنے اور انکا مطالعہ کرنے کی توفیق ہو۔ ایسے باتوفیق لوگ پکار اٹھتے ہیں۔
”برگ و درختان سبز و نظر پوشیار۔ ہر ورق اک دفتر الیست معرفت کو درکار“
قادر مطلق ایسے حق شناسوں کو علم و ادراک سے نوازتا بھی رہتا ہے اور انھیں دیکھ کر اہل علم۔
اہل ذوق اور اہل تحقیق و تجسس کی رگ تلاش و جستجو بیدار ہو اٹھتی ہے۔ مگر نا فہم اور
حمتاج ازہان نہ تو قدرت کے ان توفیق دی اور عالمانہ اشاروں کو سمجھ ہی سکتے ہیں
اور نہ نااہل ان سے کچھ حاصل ہی کر پاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اہل اعتراضات اور بے بنیاد
استدلال دیا کرتے ہیں۔

حق تو یہ ہے کہ اہل علم اور تحقیق و تجسس کے دلدادہ اور مثلاًشی ابن ہر سال پیش
آنے والے مشاہدات سے حیات بعد از موت کا ایک خاکہ ذہن میں کھینچ سکتے ہیں اور
اپنے چاروں طرف بکھرے ہوئے قدرت کے صفحات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کل تک
یہ درخت اور یہ نباتات خشک تھے۔ یہ زمین مردہ تھی اور یہ سب اس لئے تھا کہ اس وقت
کے اسباب اور حالات ہی ان کے لئے سازگار اور موافق نہیں تھے جنہوں نے ان کی
رویدگی اور حرکت و عمل کو روک دیا تھا۔ ان میں آثار حیات معدوم ہو چکی تھی۔ اس وقت
کا نظام قدرت ہی کچھ ایسا تھا جن سے ان کی زندگی کو تلف اور ذوق کو معدوم کر رکھا
تھا مگر حالات زندگی کے دوبارہ سازگار ہو جانے اور زندگی کے سارے اسباب مہیا

ہو جانے کے بعد ان میں ایک بار پھر زندگی انگڑائیاں لینے لگی۔ ذرا غور فرمائیں
حیات بعد از موت کے لئے یہ نباتات کتنے پختہ گواہ اور کتنی مثبت دلیل ہیں۔
اور اگر ان حیات انسانی سے کمتر اور پست حیثیت نباتات میں مہمات بعد از موت
کے دلائل غفی ہیں پھر یہ قوانین فطرت انسان کے لئے قابل قبول کیوں نہیں ہو سکتے۔
کیا اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اس نظریہ کے عالمانہ اور محققانہ
دلائل کتاب کے باب ”قیامت کا پس منظر“ میں وضاحت کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں۔
جو دنیاوی اور دینی علوم سے مربوط اور ہم آہنگ ہیں۔

نباتات کا بے حس اور مردہ بیج جو مدت و دواز تک زیر زمین ساکت اور بیجان
رہ کر بھی اپنی جو برخو کو زائل نہیں کرتا۔ اور مدتوں مٹی میں دوبارہ کر بھی حالات کے
سازگار ہو جانے اور مناسب نمی اور اشیائے حیات مہیا ہو جانے کے بعد ایک بار پھر
قابل نمو ہو جاتا ہے اور زمین کا سینہ چاک کر کے پودا اگ آتا ہے۔ اسی طرح انسان
بھی زمین میں دفن ہو جانے اور مدت زمانہ کے ساتھ ساتھ مٹی ہو جانے کے بعد بھی اپنا
”تخم لازوال“ اپنا جو ہر حیات نہیں کھوتا اور باقی رہ جاتا ہے وہ ایک بار پھر حالات سازگار
ہو جانے پر قوانین فطرت کے تحت زندہ انسان کی شکل میں روزِ حشر اٹھ کھڑا ہو گا۔

زندگی ایک راز غفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی حقیقت ہے۔ زندگی ایک
لازوال سچائی ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی تردید تو کیا ہو پاتی ہاں علم کے فروغ اور
اسکے روبرو تکمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اسکے حقائق اور بھی واضح ہوتے جا رہے ہیں۔

دورِ حاضر کے محققین اور دانشوروں نے کچھ ایسے جراثیموں کو معلوم کیا ہے جنہیں موجودہ
دور کے ایک کڑا تک خوردبینوں سے بھی دیکھا نہیں جاسکتا۔ حالانکہ یہ ایسے حاتمور خوردبین

ہیں جو کسی چیز کو اسکے ایک کورڈر جہر تک بڑی کر کے دکھلا سکتے ہیں۔ اس قدر چھوٹے ہونے کے باوجود ان میں زندگی بھی ہے اور حرکت و عمل بھی تو پھر تخم انسانی "تخم لازوال" میں پوشیدہ حیاتی سالمات کو کیونکر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سے بھی دشوار ہے ان لازوال جراثیموں کا دیکھنا جن کے ذریعہ سے انسان اپنے والدین اور اجداد کے موروثی صفات اور عادات کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک واضح اشارہ حیات بعد از موت پر غور و فکر کرنے اور تحقیق و دریافت کے لئے نئے باب کھول دیتا ہے۔

"اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی بھریا تو اس سے باغ و درخت اُگ آئے اور کھیتی کا اناج لمبی لمبی کھجوریں جن کا خوشہ باہم گٹھا ہوا (یہ سب) بندوں کو روزی دینے کے لئے پیدا کئے۔ اور پانی سے ہی ہم نے مردہ شہروں (بحجز مینوں) کو زندہ کیا۔ اسی طرح قیامت میں (مردوں کو) نکلتا ہوگا" (۵۵-۱۱ تا ۱۱)۔

غور کرنے کی بات ہے کہ جب انسان بہت سے نظرنہ آنے والے جراثیموں اور غیر مرئی مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتا تو "تخم لازوال" میں پوشیدہ زندگی کے جوہر کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اور زمین کے اندر لاکھوں اور کروڑوں برسوں سے انسانی خاکستر کے اندر چھپی ہوئی تخم لازوال کی حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتا ہے جس کے اندر زندگی چل رہی ہے۔ تخم لازوال جس میں ایک زندہ خلیہ اسی طرح پوشیدہ ہے جس طرح اپنی خلقت کی ابتدا میں وہ محض ایک خلیہ تھا۔

یہ ایک ایسی عالمی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا مشہور دانشور اور میڈیکل ڈاکٹر۔ ایکس کارل DRELEXIE CARL جنہیں کے خلیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہے کہ انسانی جسم پہلے ایک خلیہ ہوتا ہے۔ جو دو خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

پھر دو کا چار چار کا آٹھ۔ آٹھ کا سولہ۔ اسی طرح یہ کثرت بڑھتے بڑھتے ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدا میں ایک خلیہ واحد ہی ہوتا ہے جو اپنے اندر تمام اجزاء انسانی محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکی آنکھ۔ ناک۔ کان۔ زبان اور یہاں تک کہ اسکے رنگ نسل۔ قیافہ۔ اور اطوار تک اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بیجان مٹی بھی ان صفات کی حامل ہوتی ہے اور درختوں کی روئدگی۔ شاخوں ٹہنیوں پھولوں پھلوں کا جزو بنتی رہتی ہے۔ حضرت علیؑ کا یہ ارشاد بھی اس بات کی واضح دلیل ہے۔

"مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو پہلی پیدائش کو دیکھتے ہوئے آخری پیدائش کا انکار کرتے ہیں" (نہجہ ابلاغہ) ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم حقیقت سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے کہ انسان کو غذائیت مختلف کھانوں اور مشروب سے ملتی ہے۔ جس میں گوشت۔ نباتات۔ سبزیاں اور پھل بھی کچھ شامل ہیں۔ یہ غذائیں انسان کے جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ انھیں غذاؤں اور نباتات وغیرہ سے خون تیار ہوتا ہے۔ اور نطفہ اسی خون کے جوہر کا نام ہے۔ اور اس طرح یہ جوہر انسانی درحقیقت مٹی سے ہی عطا ہوتا ہے۔ اور اس طرح اسکا خلیہ اولیٰ مٹی کا ہی خالصہ ہے۔ جس کا خالق مطلق نے اپنی کتاب حکمت آیات میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ ایک عظیم علم کی طرف اشارہ ہے۔

"اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر (خالصہ) سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ (روزِ محشر) تمہیں نکال کھڑا کریں گے" (۵۵-۲۰)

ان تمام حقائق پر علم جدید کی روشنی میں غور کرنے کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح خالق مطلق ایک خلیہ سے جو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاسکتا

کر ڈروں خلیوں۔ ہڈیوں گوشت اور پوست میں تبدیل کر دیتا ہے یہاں تک کہ ایک سارے اعضاء رئیسہ بھی محفوظ ہوتے ہیں وہ خداوند علیم و حکیم اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان متفرق اجزاء کو اسی ایک خلیے (تخم لازوال) سے دوبارہ پیدا کر دے جو ایک نئے پہلی اور ابتدائی خلقت سے زیادہ آسان ہے۔

حیات بعد از موت اور عدل الہی

دنیاوی عدل پر غور کرنے کے بعد نتائج آسانی کے ساتھ نکالے جاسکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو نہ تو اسکے کئے ہوئے نیک اعمال کی خاطر خواہ جزا مل پاتی ہے اور نہ بدکاروں کو ان کی بدکرداریوں کی مناسب سزا ہی مل پاتی ہے۔ یہاں تک کہ جرم اور ظالم آقا اور حکام جنہوں نے عالم انسانیت پر انتہائی مظالم ڈھائے۔ ان کی حرکتوں کو پامال کیا۔ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کئے مگر نہ تو انھیں آخر تک قانون ہی اپنی گرفت میں لے سکا اور نہ کوئی دنیاوی عدالت ہی انھیں کوئی سزا دے سکی۔ یہاں تک کہ ان پر نہ تو فطرت کا کوئی ردعمل ظاہر ہوا اور نہ کوئی دنیاوی طاقت انھیں مورد الزام ٹھہرا سکی اور وہ اسی طرح بے ضرر اور بلا کسی تکلیف کے اس دنیا سے کوچ بھی کر گئے اسی طرح مظلوم انسان مظالم کی چلتی میں پستے پستے مر گئے اور آخر تک نہ تو ان کی فریاد ہی سنی گئی اور نہ فطرت نے ہی انھیں خاطر خواہ سہارا دیا۔ مشاہدہ میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ اکثر ظلم کے خلاف انقلابات بھی آئے مگر وہ بھی کامیاب رہے تو کبھی ناکامیاب اور اکثر مجاہدین بدعنوانیوں اور مظالم کا مقابلہ کرتے کرتے موت سے ہم آغوش ہو گئے اور اس طرح اگر ان ظالموں اور مظلوموں کا نام نہ اعمال اسی دنیاوی زندگی اور موت کے ساتھ بند کر دیا جائے اور ان کا عذاب اور ثواب ہمیشہ کے لئے قبروں میں دفن کر دیا جائے تو پھر عدل الہی اور انصاف رب العالمین کہاں رہا۔ اگر خدائے قادر اور قوی کے یہاں جس کی ایک صفت عادل بھی ہے ان تحریکوں پر عدل نہ ہو

تو اسکے عدل پر آنچ آتی ہے جو اسکے لئے بید ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مظلوموں پر جو بھی مظالم ہوتے ہیں یا جنہیں ان کے جائز حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اس میں خدا کی براہ راست کوئی شرکت نہیں ہوتی۔ لیکن ظالموں اور غاصبوں کو ان کی دنیاوی زندگی میں یوں آزاد چھوڑ دینا بھی ظلمتِ عدالتِ بانی ہے جس کے لئے حیات بعد از موت لازمی اور ایک تسلیم شدہ امر ہے۔

حیات بعد از موت اس نقطہ نظر سے بھی اہم ضروری ہے کہ کچھ مجرموں کے جرائم اتنے شدید اور زبردست ہوتے ہیں جس کی سزا ان کی اس دنیاوی اور محدود زندگی میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ سزا جرم کی مناسبت سے ہی ہونی چاہئے اور یہی تقاضے عدل بھی ہے۔ ایک ایسا جرم جس کا مقصد ہی کمزوروں کو پامال کرنا ہے۔ ناداروں اور بے سہاروں پر اپنے دنیاوی مفاد کے لئے ناجائز دباؤ ڈالنا ہی جو جمیع انسانوں کا قتل کرنا ہی ہو۔ جن کا مقصد ہی لوٹ مار اور غارتگری کرنا ہو۔ جن پر ہزاروں سے بے گناہوں کا خون ہو۔ جو اپنی خواہشاتِ نفسانی کی آسودگی کے لئے ہزاروں بے گناہوں کو ذبح کرنا ہو۔ اور ان سب کے بعد بھی وہ اس دنیا کو اپنے لئے بہشت جیسا ہی پاتا ہو یا اگر یہ مان لیا جائے کہ اسے اپنے جرائم کی پاداشت میں پھانسی بھی دے دی جائے تو کیا یہ سزا اس کے ان بے شمار قتل و غارتگری کا بدلہ ہو سکتی ہے۔ جن کا مرتکب وہ ہو چکا ہے! ظاہر ہے کہ اس کے ان تمام مظالم اور دہشت گردی کی سزا محض ایک بار اس کی زندگی چھین لینے سے تو پوری نہیں ہو سکتی اور نہ دنیاوی عدالت میں ایسی کوئی سزا ہو سکتی ہے جو اسکے جرائم کا بدلہ ہو سکے اور اس کی لوٹ مار اور غارتگری کا علی طور سے مواخذہ کر سکے۔ اسی طرح مظلوموں کو ان کی مسلسل صبر و برداشت کا مکمل اجر و ثواب بھی اس دنیا

میں نہیں دیا جاسکتا۔ اس پر غور کرنے کے بعد یہ حقیقت ہر ذی فہم کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیاوی سزا یا جزا چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ان کے تمام اعمال کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس محقق یا مصنف نے اپنے علمی اور تحقیقی خزانوں سے بے شمار انسانوں کو فائدہ پہنچایا اسے اپنی کاوشوں کی اسی دنیا میں جزا نہیں دی جاسکتی یا جس شخص نے اپنی تمام زندگی کا بخیر عبادتِ الہی اور خدمتِ خلق میں گزاری ہو یہاں تک کہ اپنے نیک مقاصد کی تکمیل کے لئے اپنی جان عزیز بھی قربان کر دی ہو تو کیا اس کو اپنی ان تمام قربانیوں کی جزا اس دنیا میں دینا ممکن ہو سکتا ہے۔

یہ عدلِ الہی ہی ہے جو ساری کائنات پر حاوی ہے۔ جو ایک ذرہ ناپ چیز سے لے کر عظیم اجرامِ فلکی تک جادے خدا کا یہ نظام اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ اگر اس میں کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر سارا جذب باہمی ہی دھم دھم ہو جائے۔ اور یہ کائنات فنا کی تاریکیوں میں گم ہو جائے۔ انسان خود بھی اس نظامِ قدرت کی ایک جم کرڑی ہے اس لئے یہ بات سوچنا ہی غلط ہے کہ وجودِ انسانی اس مدبر کے نظام سے الگ ہے اور ہٹ کر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان کو خدا نے عقل سلیم اور بیدار ضمیر دے کر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دین اور ایمان سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اس کو بھی ایک دن عدالتِ الہیہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو اس حقیقت کا منکر ہے وہ نظامِ کائنات کے اصولوں سے بے خبر ہے۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ تمام گنہگاروں اور مجرموں کو ان کے بد اعمالیوں کی سزا اس دنیا میں دینا ممکن نہیں ہے۔ ہاں بعض حالات میں کچھ مجرموں کو اس دنیا میں کچھ سزائیں ضرور مل جاتی ہیں۔ اس لئے علاوہ ان کی بد اعمالیوں پر بدنامی و ننگ بھی بن جاتی ہیں۔ وہ

انجام کی لکھیوں کا بھی کچھ مزہ چکھ لیتے ہیں اور اس دنیا میں مبتلائے عذاب الہی ہو کر موت کے شکنجوں میں پھنس جاتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

”خدا نے انھیں رسوائی کی لذت دنیا میں ہی چکھا دی اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔“ (۲۶-۳۹)

جرائم کی سزا ایک دنیاوی ضرورت ہے جو ہر صورت میں ملنی ہے۔ دُھنواں کا ظہور کسی آگ کا نتیجہ ہی ہوا کرتا ہے کسی کسی گناہ کا عذاب مدتوں بعد ظاہر ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کا لازمہ ہے۔ جرم اور سزا ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں ہیں اور سزا ایک ایسا پھل ہے جو ان میں دفعتاً پھوٹ اُتا ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے ”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلہ رہن ہے۔“ (۲۸-۴۸)

بڑائیوں کا رد عمل اس بات کا شاہد بھی ہے اور گواہ بھی کہ خداوند عادل ظالم اور فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور نہ وہ اس پر کبھی راضی ہو سکتا ہے۔ اور ہر فساد کی کو عالم آخرت میں انصاف خداوندی کے مطابق سزا ملنی ضروری ہے۔

عدل الہی اور جبر

بات عدل الہی آگئی ہے تو لگے ہاتھوں نظریہ عدل الہی اور جبر بھی ایک اہمال نظر ڈالی جائے۔ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں یہ عقیدہ رائج ہے کہ انسان اپنے اعمال اور افعال میں مجبور محض ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ انسان کے پاس ارادہ بھی ہے۔ عقل بھی ہے اور قدرت بھی ہے مگر اس کے افعال پر ان سب کا کوئی اثر نہیں ہے اور وہ کاموں کے انجام دینے کا ایک آلہ ہے جسے قدرت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں انہی ایک دلیل بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنے اعمال اور افعال کا مالک اور مختار مان لیں اور اُسے اپنے اچھے اور بُرے کاموں کے لئے واحد مختار مان لیں تو اس نظریہ کے تحت ہم خدا کے دائرہ قدرت کو محدود کئے دے رہے ہیں۔ جب کہ قرآن حکیم مندرجہ ذیل آیات میں اس کی تردید کر رہا ہے۔

”اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے اُچکا ہے۔ اب جس کا جی چاہا ایمان لے اُسے اور جس کا جی چاہا کافر ہو جائے۔“ (۲۹-۱۸)

”دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے الگ وضع ہو چکی ہے۔“ (۲۵۶-۲)

”جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے پالینگا۔ اور جس نے ذرہ برابر بھی بُرائی

کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔“ (۸۰-۹۹)۔ ان آیات قرآن کے پیش نظر جہاں کون مومن اور مسلمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مندرجہ ذیل احادیث کو قبول کر سکتا ہے جس میں مروی ہے کہ خدا بندوں کے اعمال اور افعال اسکی پیدائش کے قبل ہی مقرر کر دیتا ہے۔

”روایت ہے کہ آدم اور موسیٰ میں جھگڑا ہو گئی تو موسیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں لیکن آپ نے ہمیں مصیبت میں گرفتار کیا اور جنت سے نکلوا دیے جناب آدم نے جواب میں فرمایا: اے موسیٰ خدا نے تمہیں اپنے کلام کے لئے منتخب کیا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لئے لکھا کیا تم اس بات پر مجھے ملامت کرتے ہو جو خدا نے میرے لئے میری خلقت سے چالیس سال قبل ہی مقدر کر دی تھی“ (صحیح بخاری جلد ۷ ص ۲۱۴)

اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہے تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس طرح ہوتی ہے کہ نطفہ اپنے ماں کے بطن میں چالیس روز رہتا ہے پھر علقہ (گوشت کا لوتھڑا) بن جاتا ہے پھر اس حالت میں چالیس روز رہتا ہے اور اس کے بعد مضفہ (گوشت کا ایک ٹکڑا) بن جاتا ہے۔ اور چالیس روز اسی حالت میں رہتا ہے پھر ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا وزن۔ موت۔ اور عمل اور اس کی شقاوت اور سعادت کو لکھ دیا جائے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تم میں سے جو بھی جنت کے لئے عمل انجام دے گا۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا تو وہ تقدیر کا نوشتہ آگے بڑھ کر اس کی رہ روک لے گا اور وہ ایسے کام انجام دے گا جو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور تم میں جو بھی بڑے کام انجام دے گا یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا تو وہ (تقدیر) نوشتہ آگے بڑھے گا اور انسان اچھے کام انجام دینے لگے گا اور وہ اسے جنت میں لے جائے گا“ (صحیح مسلم

جلد ۸ ص ۲۱۴۔ صحیح بخاری جلد ۷ ص ۲۱۴)

اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں ام المؤمنین جناب عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ”رسول کے انصار میں سے کسی بچہ کی موت ہو گئی اور میت پر بلایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ”خوشا نصیب اس کا کہ وہ جنت کا پرندہ ہے۔“ (کیونکہ اس نے کوئی بُرا کام انجام نہیں دیا اور نہ اس سے واقف تھا) آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کے علاوہ بہت کچھ جنت کے اہل پیدا کئے ہیں اور جہنم کے بھی پیدا کئے ہیں جہنم کو ابھنے لگے پیدا کیا ہے۔ درغالبیکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے صبروں میں تھے۔“ (صحیح مسلم جلد ۸ ص ۵۵) اسی طرح بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا ”یا رسول اللہ کیا ابن ہرشت اہل جہنم سے پہچانے جاتے ہیں؟“ فرمایا ”ہاں“ تو اس نے کہا کہ پس ہم لوگ عمل کیوں انجام دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ”جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ اسی کے لئے خلق کیا گیا ہے۔ یا اس کے انجام دینے پر مجبور ہے۔“ (صحیح بخاری جلد ۷ ص ۲۱۴) اس قسم کی مفروضہ اور وضع کی گئی حدیثوں کو پڑھ کر مومن کا دل لرز جاتا ہے۔ یا اللہ تو پاک ہے برظلم اور جبر سے۔ تو بلند ہے برعیب سے۔ کیا کوئی سچا مسلمان تیری آیات حکیمانہ اور ہدایات عالمانہ سے گریز کر کے ایسی بے بنیاد اور اہل احادیث کو قبول کر سکتا ہے۔ کیا کوئی مومن قرآن حکیم کی ان ہدایت کا منکر ہو سکتا ہے جن میں تو نے فرمایا ہے کہ: ”اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے ہیں“ (۳۔ ۱۱۷)۔

”خدا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا“ (۱۸۔ ۴۹) اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں

واضح رہے کہ یہ ساری لغویات اور گمراہ کن روایات بنی امیہ۔ بنی مروان اور بنی عباس کے بادشاہوں نے اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کی غرض سے وضع کرائی ہیں۔ جو ان کے مظالم اور جاہلانہ افعال کے لئے ذریعہ ثابت ہو سکیں اور وہ اپنے ان مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ حدیثیں اہل قرآن کے مسرر اختلاف میں۔ رسولؐ نے توفیر یا ہے کہ جب تمہارے پاس ہماری کوئی حدیث پہنچے اور مشکوک معلوم ہو تو اسے کتاب خدا سے ملاؤ۔ اگر موافق پاؤ تو قبول کرو اور اگر خلاف پاؤ تو دیوار پر ردو، مسلم اور بخاری کی اس قسم کی احادیث کتاب خدا اور سنت رسولؐ کے منافی ہیں اور ان پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہئے۔ کیونکہ مسلم اور بخاری نہ تو معصوم ہیں اور نہ خارج از خطا۔ خداوند کریم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچھ سو تین حدیثیں نازل فرمائی ہیں جن میں سے صرف ایک سو تیس کے انھیں صراطِ مستقیم کی طرف لے آئیں۔ مومنین اور صالحین کو بہشت کی خوشخبری دیں اور مفسدین کو نارِ جہنم سے ڈرائیں۔ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ عادل ہے وہ تو انھیں لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے جن کے پاس انبیاء اور رسولؐ کو رہبری کے لئے بھیجے رکھی ہیں وہ اپنی گمراہی اور شقاوت پر اڑے رہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسولؐ نہ بھیج دیں۔“

(۱۵-۱۴)

لیجئے اب اس سلسلے میں باب مدینۃ العلوم حضرت علیؑ کی ایک واضح اور مدلل

ہدایت بھی سن لیجئے جسے آپؐ نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر فرمایا: ”کیا ہمارا شام جانا اللہ کی قضا و قدر کے مطابق ہے؟“

”خدا تم پر رحم کرے شاید تم نے جتنی قضا و قدر سمجھ لیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ ثواب کا سوال پیدا ہوتا نہ عذاب کا نہ وعدے کے کچھ معنی ہوتے نہ وعید کے خدا نے بندوں کو مختار بنا کر معمور کیا ہے۔ اس نے آسان تکلیف دی ہے۔ دشواری سے بچایا ہے۔ قلیل اعمال کا زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ اس کی نافرمانی اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے اور نہ اس کی اطاعت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے۔ اس نے انبیاء کو بطور تفریح نہیں بھیجا اور نہ بندوں کے لئے کتابیں بے فائدہ نازل کی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کر کے جہنم کمائی۔“ (نہج البلاغہ)

اس کے اعمال اور افعال کے لئے نہ تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور نہ بندش۔ اس طرح اس کا یہ مثالی جسم اپنے پہلے والے مادی جسم سے ہر طرح سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ اس میں سرگرم عمل رہنے کی تمام طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس کے افعال کے درمیان کوئی شے نہ تو حائل ہو سکتی ہے اور نہ کوئی رکاوٹ اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ مثالی جسم ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اور اسی طرح آزاد رہ کر وہ ابد الابد تک باقی رہتا ہے۔

حیات بعد از موت پر چوتھا نظریہ رکھنے والے دانشوروں اور محققوں کے مطابق انسان اپنے اسی مادی جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ (دور حشر) واپس آئے گا۔ کیونکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مادہ کو کبھی فنا نہیں ہے۔ نہ تو اس میں کوئی چیز کم ہو سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ اور محض اپنی شکلیں اور اثرات بیرونی تغیرات کے تحت بدلا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ روح کے ساتھ دوبارہ اپنی علی زندگی بسر کر سکے۔ ان کے مطابق وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جو موجودہ زندگی سے بہتر اور افضل ہوگی۔ ان منزلوں پر پہنچ کر جسم اور روح میں ایسی ہم آہنگی ہوگی کہ پھر ان میں کوئی باقی نہ رہے گی بلکہ وہ ہوگی ایک واحد زندگی۔

جس کے نتیجے میں اس کی بہت حقیقت اور صلاحیت موجودہ زندگی سے انتہائی بلند اور بزرگ ہوگی۔ اور اس طرح ان کی دوسری زندگی موجودہ زندگی کی مزید حقیقتوں کا مجموعہ تو ہوگی مگر دونوں میں یکسانیت اور مکمل ہم آہنگی درجہ مکمل پر ہوگی۔

درحقیقت ہم ابھی تک حیات بعد از موت کی کوئی واضح دلیل نہیں پیش کر سکے ہیں جو سائنس یا کسی دوسرے علم کے نقطہ نظر سے قابل قبول ہو سکے مگر اس سلسلے میں جو تھوڑے نظریہ کی دین اسلام بھی حمایت کر رہا ہے اور جس کی قرآن حکیم نے متعدد جگہوں پر تائید کی ہے۔ وہ قرآن حکیم جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اور جس میں انسان کے دوبارہ مجسم واپس آنے کا ذکر ہے۔ قرآن کتاب خدا ہے۔ اور اپنی تخلیق کے بارے میں خالق مطلق سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ قرآن حکیم کا نہایت واضح اور تبلیغ اعلان ہے کہ انسان اپنے مادی جسم کے ساتھ محسوس ہوگا۔

”خدا نے ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہی دوبارہ (پیدا) کرے گا۔ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔“ (۱۱۔۳۰)

ایک دوسری جگہ قرآن جسمانی مواد کو اور بھی واضح کر رہا ہے۔

”اور قیامت آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ قبروں میں ہیں انھیں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا۔“ (۷۲۔۷۳)

قرآن حکیم نے حضرت عزرائیل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے انسان کی اپنے اسی مادی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہواٹھنے کی مثال بھی پیش کر دی ہے۔ جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ اور خاستہ ہو جانے کے بعد اپنے اصلی جسم میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ سکتا ہے۔

حضرت عزرائیل کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ اپنی سواری پر چلے گئے تھے۔ آپ کے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اسی اشار میں آپ کا گزر جب ایک حسنسان اور ویران سی آبادی سے ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ

RAJANI HUSAIN ALI AKBAR ALI

)

... ..

کچھ اعتراضات اور ازالے

(۱) حیات بعد از موت کے سلسلے میں بعض محققین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وجود آدم سے قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتے اور مرتے رہیں گے اور روزِ محشر اگر ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیا اتنے بڑے مجمع اور اس جمعِ غفیر کے لئے یہ دنیا کافی ہو سکے گی! مگر یہ اعتراض خداوندِ عالم کے نظام اور ارشادِ خدا کے سامنے چل ہو جاتے ہیں جس میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلان ہو رہا ہے کہ روزِ قیامت اس سورج کے زیرِ اثر ساری نظامِ شمسی پر قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے تمام سیارے اپنی کششِ ثقل کھو کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ پہاڑِ ذرات میں بدل جائیں گے سمندر خشک ہو جائیں گے کیونکہ سورج اپنی کششِ ثقل کھو چکا ہو گا۔ اور پھر نہ تو یہ دنیا پہلی جیسی دنیا ہوگی اور نہ یہ سیارے اپنی موجودہ حالت پر قائم رہ سکیں گے۔ اور ایک دوسرے سے متصادم ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے۔ اب جب کہ ہماری اس نظامِ شمسی کے کئی سیارے ہماری دنیا سے کئی گنا بڑے ہیں جن میں مشتری Jupiter ہماری دنیا سے گیارہ گنا بڑا ہے۔ زہل Saturn تقریباً دس گنا بڑا ہے۔ یورینس Uranus اور نیپچون Neptune تقریباً چار گنا بڑے ہیں اور جب یہ سب ایک قیاس میں نہ آنے والے بلکہ میں بدل جائیں گے۔ اور پھر ایک قیاس میں نہ آنے والا عالم ہو گا۔

”جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا۔ اور جب سیارے ٹوٹ کر گریں گے اور جب تمام دریا بہا کر خشک کر دیے جائیں گے (۸۲۔۸۱)۔“

”پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روٹی (مختلف رنگوں کے پہاڑ چلنا چور ہو کر پھیل جائیں گے)“ (۱۰۱۔۱۰۲)۔

”جب زمین تان دی جائے گی۔ اور جو کچھ اس میں ہے نکال کر خالی ہو جائے گی“ (۸۴۔۸۳)۔

نہ یہ نظامِ شمسی ہو گا۔ اور نہ پہلا جیسا کوئی نظم و ضبط ہو گا اور اس وقت کے نظام کا ایک ایسا منظر ہو گا جس پر اس دنیا جیسا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ ان حالات کا اندازہ لگانے کے بعد جبکہ کئی تنگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت اس نظامِ شمسی کے تمام سیارے ایک ہی بلکہ میں سمٹ کر ایک عظیم میدانِ محشر کی تشکیل کریں گے۔ ایک ایسی زمین کی تعمیر جس میں نہ بلندی ہوگی۔ نہ پستی ہوگی۔ نہ سمندر ہوں گے نہ پہاڑ ہوں گے اور زمین بھی تان کر ہموار کر دی جائے گی اور پھر مشیتِ خدا کے تحت ایک ایسا میدان پھیلا ہو گا جہاں کشادگی ہی کشادگی ہوگی (۸۶) اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے قرآنِ حکیم کی اس آیت پر طبع آزمائی فرمائی ہے کہ ”جب کھالیں جل کر مغل جائیں گی تو ہم ان کے لئے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذابِ کا مزرہ نہ بنیں“ (۵۶۔۴)۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دوسری بدلی ہوئی کھال نے کیا گناہ کیا ہے جو اسے بھی عذاب کا شکار ہونا پڑے گا! جب کہ عین حقیقت ہے کہ کھانِ رماوہ محض شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ وہ جل کر پگھل سکتا ہے۔ کونہ اور راکھ ہو سکتا ہے اور پھر عالمی نظریہ کے تحت خدا کی قدرتِ کاملہ سے دوبارہ پہلی شکل

ابتدائی ضروریات زندگی کے تمام اسباب ایسے دانشورانہ طرز سے فراہم اور مہیا ہوتے ہیں جو ایک واحد خلیہ کے دارفتگی کے ساتھ پروان چڑھنے کی خاطر ایک مدت معینہ تک کے لئے خود کفیل ہوتے ہیں۔

غور کرنے پر اس کیپسول میں جسم کا ایک مکمل ننھا سا ڈھانچہ مرکز قوا پرورش کے سامان تیزابی اور حیاتیاتی غذائیت پر وٹین۔ لمینہ۔ متحرک جوہری مادہ کا مرکز تقریبی فطرت۔ یہاں تک کہ اس کے قیاد اور رنگ کا مادہ۔ کچھ سادہ نہال خانے کچھ پیچھے ذرات۔ کچھ ساکن اور خاموش مگر جاندار گوشے غرض کہ ہر وہ چیز جو زندگی کی دارفتگی کے ساتھ پروان چڑھنے اور بڑھنے کے لئے ایک معینہ مدت تک کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ اس مدت میں ان خلیوں کی تعداد اس قدر بوجھاتی ہے کہ ایک مسلم اور مکمل انسان وجود میں آجاتا ہے۔ خلیہ قدرت خداوندی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس طرح خلیہ کی بنیادی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اس قسم کے اعتراض کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہمارا وجود محض ایک واحد خلیہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر خلیوں کی کثرت سے ہمارے مکمل جسم کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ اور جب کہ ہمارے ابتدائی خلیہ میں سارے جسم۔ اعزاء اور شخصیت کی حقیقت پنہاں ہوتی ہے۔ تو اسی ایک خلیہ میں دوبارہ مکمل انسان کے پیدا ہونے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اور اس طرح روزِ محشر ہمارے دوبارہ تشکیل ہو جانے کے لئے محض ایک خلیہ واحد (تخم لازوال) ہی کافی ہوگا۔ اور شاید اسی حکمت کے تحت قادر مطلق نے ابتدائی خلیہ کے مثل "تخم لازوال" کو ہمیشہ باقی رکھا ہے جس کی طرف امام جعفر صادقؑ نے "خاکِ ستدر کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ اور یہی "تخم لازوال" روز قیامت تک

کے لئے زیر زمین اور خاک میں مل کر اپنے دوبارہ زندہ ہو اٹھنے کے لئے اپنی تمام داخلی قوت نمو کے ساتھ ساکن مگر بیدار ہے۔ تخم لازوال کا اجمالی ذکر قیامت کا پس منظر کے تحت آیا ہے۔

انسان خود ایک عظیم طاقت کا منبع ہے اور اس کی تخم لازوال یا خاکِ ستدر تو اپنے تمام پچھلے خلیوں کا بخور۔ جوہر اور خلیفہ ہوتا ہے اور خصوصاً روزِ محشر جس دن تمام طاقتیں آزاد ہوں گی اس وقت یہ تخم لازوال جو زیر زمین رہنے کے بعد بھی ایک عظیم طاقت کا منبع ہوتا ہے۔ متغیر ہو کر ایک بار پھر اپنی گزشتہ دور حیات کے بہترین اور نوجوان شکل میں بیدار ہو کر اٹھ کھڑ ہوگا۔

موت

موت انسانیت حیات بعد از موت کے سلسلے کی اہم ترین کڑی ہے۔
 انسانیت حیات کے سلسلے میں موت کے ساتھ ساتھ حقیقت معلوم کر لینے کے
 حقیقت پر رہا نہیں جاسکتا۔ موت ایک ایسا سرستہ زندگی پر
 آج تک نہ تو پردہ اٹھ سکا، اور نہ موت پر قابو پایا جاسکا۔ اس عنوان کے تحت
 حضرت علیؑ کے ارشادات غور طلب ہیں۔

”سے لوگو! شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ فرار اختیار
 کئے ہوئے ہے۔ جہاں زندگی کا سفر گھسیٹ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا
 ہے۔ موت سے بھاگنا ایسا پالینا ہے۔ میں نے موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی
 جستجو کیا، کتنا ہی زہ نہ گزارا مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی (تفصیلات)
 بے نشان نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں۔ وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔“
 (نظمہ السباغہ)

موت ایک راز کبریائی۔ ایک علم خفہ۔ ایک کھج کل نہ ہونے والا سوال۔ اور
 کسی یقینی اور پختہ نتیجہ نہ پہنچ سکنے والا فلسفہ ہے۔ یہی ذہن انسانی اپنے
 ذہن و نزاک۔ ساخت۔ مشاہدات۔ علم طب۔ فلسفہ اور ارشادات معصومین کی
 روشنی میں اس راز سرستہ کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ورنہ سلسلے
 میں جو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے ہم انھیں قادیان کے سلسلے پیش کر دینا ضروری

مجھے نہیں۔

علم انسانی سے بہت پہلے انسان آدم کے تئیں تین سو دو سو سال تک
 پیدا ہوتے تھے اور مرتے تھے۔ نہ اس وقت آن جیسی میڈیکل سائنس تھی نہ
 صی آلات اور نہ انسان کو اپنے جسم کے راز سے کچھ نا معلومات تھے۔
 جب اسے اعضاء انسانی اور اعضاء رئیسہ سے کچھ نا معلومات تھے اور وہ
 ہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس وقت انسانی جسم ایک راز سرستہ تھا اور خود
 انسان ایک حل نہ ہونے والا معما تھا۔ جس کو انسان نے نہ تو سمجھا تھا اور نہ سمجھنے
 کی کوشش کرتا تھا۔ یہ تو بس انسان کی ابتدائی عقل و تمیز کی برکتیں ہی تھیں
 جن سے وہ سمجھ پاتا تھا کہ آدمی مر گیا ہے۔ اس کے لئے سانس کا بند ہو جانا۔
 دل کی دھڑکنوں کا رُک جانا۔ نبض کا ساکت ہو جانا۔ سانس کا رُک جانا۔ زیادہ
 سے زیادہ کان رکھ کر دل کی دھڑکن سننی۔ کلائی پر ہاتھ رکھ کر نبض کا جائزہ لیا تاکہ
 پر ہاتھ رکھ کر سانس کا احساس کیا۔ سینہ کا زیر و بم دیکھا۔ اور جب یہ بات متفقہ
 طور سے طے ہو گئی کہ جسم انسانی نے اپنا کام بند کر دیا ہے تو اسے ایک مردہ لاش
 تصور کر کے چادر سے ڈھک دیا اور پھر اپنے رواج کے مطابق اس کے آخری رسوم
 کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج بھی دنیا کے تاریک ترین علاقوں میں جہاں طبی
 سہولتیں ناپید ہیں انھیں پیالوں پر چاچ کرنے کے بعد موت کا اعلان کر دیا جاتا
 ہے۔ معاشرہ کے ابتدائی دور میں انسان کے جسم کو جیہر کو اس کے اندر دلی اعضاء
 رئیسہ کو غور کرنا بھی ایک اخلاقی جرم اور مردہ کے ساتھ بے حرمتی کا مترادف تھا۔ اور
 اکثر علاج معالجہ کے لئے جادو، ٹونا، منتر اور روحوں کے خیالی اور توہماتی عقائد

کار فرماں تھے۔

حقیقی معنوں میں میڈیکل سائنس اور جیمر پھیلاؤ ولیم ہاروے کے زمانہ میں وجود میں آئے۔ جس نے دریافت کیا کہ خون رگوں اور شریانوں کے ذریعہ سے سارے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ دل ایک پمپنک اسٹیشن ہے جس کا کام خراب اور فاسد خون شریانوں کے ذریعہ سے پھیپھڑوں میں صفائی کے لئے چلا جاتا ہے اور پھر وہی خون صاف ہو کر دوبارہ شریانوں کی مدد سے دل میں آتا ہے۔ جہاں سے وہ دوبارہ پمپ کر کے شریانوں کے ذریعہ تمام جسم میں بھیج دیا جاتا ہے اور سب سے تازہ اور خالص خون دماغ کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد "پاسچر" نے جرثیم کا پتہ لگایا اور پھر تو اس کے بعد میڈیکل سائنس میں روز افزوں ترقی ہونے لگی۔ جراحی اور جیمر پھیلاؤ کے علم نے ایسی حیرت انگیز ترقی کی جس نے موت کے عنوان کو بھی ایک نئی شکل دے دی اور اب یہ دور آگیا ہے کہ میڈیکل سائنس جسم کے اعضاء رئیسہ کے رک جانے کو موت نہیں مانتی جس کی مثال مسز اندرا گاندھی کی موت سے دی جاسکتی ہے کہ ان پر تقریباً نو بج کر دس منٹ پر ریوالور کی پانچ اور اسٹین گن کی پچیس گولیاں مار دی گئیں جو خود ان کے محافظوں نے بہت قریب سے ماری تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان کی موت جائے حادثہ پر ہی ہو گئی تھی اور پھر انھیں آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لے جایا گیا۔ جہاں ڈاکٹروں نے مل کر گھنٹوں انھیں دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کیں اور آخر کار ہر طرح سے ناکام ہو جانے کے بعد تقریباً دو بجے دن میں انھیں مردہ قرار دیا گیا اور یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب ماہرین اور سرجن ہر طرح سے ناکام ہو گئے۔

یہ واقعہ اس بات کا شاہد ہے کہ علم سرجری اب اس عروج پر ہے جہاں جسم کے اعضاء رئیسہ کے معطل ہو جانے کے بعد بھی اگر ان پر وقت معینہ کے اندر عمل کیا جائے تو انھیں دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ جسم اس قابل ہو کہ دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد وہ از خود زندہ رہ سکے یا اسے کوئی ایسی جان لیوا بیماری نہ ہو جس سے اس کی زندگی تلف ہو سکے۔ یا اسے مرے ہوئے اتنے عرصہ نہ گزر گیا ہو جس سے اس کے دماغی سلز CELLS بے جان ہو چکے ہوں۔ آج کی میڈیکل سائنس انسانی دماغ کے خلیوں کے مر جانے کو بھی اصل موت مانتی ہے۔ یہ دماغ ہی ہے جسے زیادہ سے زیادہ اسجمن اور صاف خون کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر خون کی سپلائی ایک بار اتنی مدت تک کے لئے رک گئی اور دماغی خلیے مر گئے تو پھر ان کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔

جب رگی ہوئی سائنس دوبارہ لائی جاسکتی ہے۔ جب دل کی دھڑکنیں دوبارہ شروع کی جاسکتی ہیں اور جب پھیپھڑے دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں تو ان دونوں کی مدد سے دوران خون کو ایک بار پھر بحال کیا جاسکتا ہے جو انسانی جسم کی مشینری کے چلانے کے لئے جو ہر سیال ہے اور دماغ کے خلیوں کو زندہ رکھ سکتا ہے اور انسان اس وقت تک مژدہ تصور نہیں کیا جاسکتا جب تک اس کے دماغ کے خلیے زندہ ہیں۔ ہاں جب دوران خون بند ہو جانے کے بعد ایک مدت معینہ تک یہ جو ہر سیال دماغی خلیوں تک نہیں پہنچ پاتا تو دماغ کے خلیے مرنے لگتے ہیں جن کے مرنے کے بعد انسانی زندگی کی ساری امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ یہ مدت معینہ بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے کسی

کی دو گھنٹہ تو کسی کی آغوش تھی۔

اس سے ہر مرد و عورت کے دل میں ہر صدمہ اور ہر غم صاف ہو جاتا ہے اور جو آج تک کے تمام
یعنی غریبات اور مصائب کا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کی ناگہانی موت
آخری مرحلے میں خون ریز صدمہ ہے۔ اس میں دوسرا کا دل من جاتی ہے
واقع ہوتی ہے۔ موت جسمانی اور روحانی کا دل اور بالخصوص حرکت قلب کے
بند ہو جانے سے آجاتی ہے۔ موت نہ سب صدمہ اور رکاوٹ آجاتی ہے والد
دماغ اور دودھوں میں زہاں اور اس نازک اور اساس کو ہلاکت تک پہنچا دیتے
ہیں۔ اس میں تو تک ہی نہیں کہ حاصل کردہ نئی خدا کا بہت قیمتی عطیہ ہے کہ رتھ
ہی ساتھ اس سے بنی انکار نہیں کر سکتا۔ موت خدا ہے اور خدا کا حکم جی نہیں
ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

میکل سائنس نے تو موت سے اتنے اسباب بنائے ہیں جن کا شمار نہیں
کیا جاسکتا ہاں اگر اسے اختصار کے ساتھ سمجھنا ہے تو تعلیمات معلمان علم جن کی طرف
رجوع کرنا ہوگا اور ہدایات معصومین کا سہارا لینا ہوگا۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق
کے اس مکالمہ کے کچھ اقتباسات پیش کر دینا ضروری ہوگا۔ جو آپ نے ابوشاکر کے
سوالات پر کیا ہے۔

ابوشاکر۔ کیا بات پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا دل دماغ اور خون ہم کو دفعتاً ہلاکت میں
ڈال دیتا ہے۔

جعفر صادق۔ ہر قسم کی ناگہانی موت آخری مرحلہ میں خون کی غفلت اور رکاوٹ سے

واقع ہوتی ہے۔ اور انہی غصہ کی موت رویمت دار کا ہے۔
اور ستر اسفل سے نیچے ہے۔ جب خون صدمہ سے مر جاتا ہے۔
اور خود کو پسینا ہوا۔ اس کا دل ہوشیار ہے اور اس کو ہوشیار
دیتے ہیں۔ درخت قبائیس صحرا میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کو ہوشیار
پہلے مرنے نہیں دیکھا گیا۔ خدا عزوجل شرب گوشت اور یہ تقویٰ خدا پرستوں
میں اور بعض تباہیوں میں۔ ہر صدمہ ہلاکت کا پتہ ہے۔
جاتے ہیں تاکہ حجت ہو تو پھر زہاں ہواں ہوں ہیں اور ہوں کہ حواشی نہ ہوں۔
اس سے فائدہ اٹھانے جب درجہ ہمارے دوسرے صدمہ ہیں عرب (مصر) اور
میتے آگے تو ان کو ان کا دل نہ ہوتا ہے۔ اس سے ان کا دل صدمہ ہوا ہے۔
مرگ مفاجات کا خطرہ درپیش ہو۔

ابوشاکر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ موت کا پتہ کیا ہے؟

جعفر صادق۔ موت انسانی جسم کے اعمال و افعال کا وقفہ بالخصوص آخرت قلب
اور دماغ کا رک جانا ہے۔

ابوشاکر۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان مرجاتا ہے؟

جعفر صادق۔ انسان دو چیزوں سے مر جاتا ہے ایک بیماری اور دوسری کہ چپکا ہونا۔

جو لوگ مرگ مفاجات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اگرچہ اپنے کو تندرست سمجھتے ہیں لیکن

اندرنی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور وہ بھی بیماری سے ہی مرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ

جس سے موت واقع ہوتی ہے بڑھاپا ہے کیونکہ آدمی اگر صحیح سالم ہو تب بھی اگر کارہائے

سے مرجائے گا۔ یونان کا ایک قدیم معالج اور حکیم نظریہ کرتا ہے کہ بڑھاپا بھی ایک شے

کی بیماری ہے۔ اور جس روز اس بیماری کا علاج دریافت ہو جائے گا انسان کو موت سے چھٹکارا مل جائے گا۔

ابوشاکر۔ لیکن ہمارے اطباء اور معالج تو اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے!

امام جعفر صادقؑ۔ نہیں اے ابوشاکر۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ طیب اور معالج اس مرض کا علاج ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ اس لئے کہ موت شیت ایزدی ہے۔ اور چونکہ خدا کی مصلحت اور قدرت نے موت کو پیدا کیا ہے لہذا طیب اور معالج اتنی قوت نہیں رکھتے کہ مرض پیری کا علاج کر سکیں کیونکہ خدا نے یہ بات مقرر کر دی ہے کہ موت آئے۔ اور جو کچھ خدا مقرر کر دے اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ خدا کا ارشاد ہے کہ موت موجود ہے۔ اور سوائے خدا کے ہر ایک کو موت آئے گی۔ موجودات کے اندر ایک تبدیلی سے دوسری تبدیلی اور ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا ہے۔ کوئی چیز ایک حال پر باقی نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ اگر خدا نے افراد بشر کے لئے موت ضروری قرار نہ دی ہوتی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں تب بھی نوع انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ موت کا سلسلہ قائم رہے۔ انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے موت اس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو اور آدمی باقی رہنا چاہے تو اسے موت ایجاد کرنی پڑتی۔ تاکہ لوگ مرتے رہیں اور موت کے نتیجے میں نوع بشر باقی رہے۔ اور اس کی نسل منقطع نہ ہو۔

ابوشاکر۔ پھر لوگوں کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بعض گزشتہ پیغمبروں نے جاودانی زندگی پائی اور اب بھی زندہ ہیں!

جعفر صادقؑ۔ اے ابوشاکر تم اس پر اعتبار نہ کرو کیوں کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو مرنا نہ ہو۔ یا اگر ابھی زندہ ہے تو آئندہ نہ مرے۔ یہ بات جو کبھی جاتی

ہے کہ بعض پیغمبر زندہ جاوید بن چکے ہیں۔ جو بھکی مر گئے اور نہ مرے ہیں اس کی حقیقت ایک افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں میں ہمارے پیغمبر جن پر ہم ایمان نہیں رکھتے افضل اور برتر خاتم النبیین تھے لیکن آپ نے بھی رحلت فرمائی۔

ابوشاکر۔ آپ کا خدا تو یہ کہتا ہے کہ شخص کی موت کا وقت مبین ہے اور وہ نہ ایک ساعت پہلے مرتا ہے اور نہ ایک ساعت بعد میں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو شخص گوشت کھاتا ہے وہ جلد مرتا ہے۔ اور اپنے اس قول کے ذریعہ سے آپ خدا کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔

جعفر صادقؑ۔ اول تو میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ جو گوشت اور مقوی غذائیں زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں وہ مرگ مفاجات کا شکار ہو ہی جاتے ہیں بلکہ کہا کہ بعض اشخاص کے لئے گوشت اور دیگر مقوی غذائیں استعمال کرنے سے مرگ مفاجات کا امکان رہتا ہے۔ دوسرے عمر طبعی اور اس عمر میں جسے انسان اپنے ہاتھوں کم کر لیتا ہے فرق ہے عمر طبعی وہ ہے جو ایک آدمی معمولی اور عادی حیثیت سے گزارتا ہے اور جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے اگر عمر کی ایک مدت معین ہوتی ہے جس کے ختم ہونے پر آدمی مرتا ہے۔ نہ ایک ساعت قبل اور نہ ایک ساعت بعد۔ لیکن دوسری قسم میں انسان خود اپنے ہاتھوں موت بلا لیتا ہے۔ اور یہ موت طبعی موت سے جدا گانہ ہوتی ہے۔ اور اس کو خود کش کہنا چاہئے۔ جو شخص تلوار سے اپنا گلا کاٹ لے اور اپنے کو ہلاکت میں ڈال دے وہ خدا کے اس ارشاد کے تحت نہیں آتا کہ موت کا وقت بدل نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے انکی عمر نوے سال یا سو سال معین کی ہو لیکن وہ جوانی میں ہی خنجر کی ایک ضرب سے اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح گوشت اور دوسری مقوی غذائیں استعمال کر کے اپنے خون کو غلیظ بنانے

موت اور جس سے زمین ہموار کرتا ہے کہ نہ غفلت خون نہ لگنا نہ
کا باعث ہوتی ہے۔

امام احمد صادقؑ کے مخصوص نظریات میں سے ایک نظر یہ انس کے عروق
کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ "اذا فی اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ نورانی و جسمانی
میں وہ آئینہ کو کو تاہم کہ سیتا ہے اگر انسان اسلافی قوانین پر عمل کرے تو اس سے
پرہیز کرے اور اسلافی دستور کے مطابق خورد و نوش میں اسراف نہ کرے ورنہ اس سے
بہرہ مند ہوگا۔" اھوں عمری کا مسئلہ و تہذیب و تمدن سے وابستہ ہے۔ ایک پر
صحت اور زندگی کی صفات اور دو صحت کے عوارض سے پرہیز۔

پہلی صدی عیسوی میں روم کے لوگوں نے اوسط عمر صرف ہماراں موتی تھی
اس وقت وہاں کے لوگ صحت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اس سے
کوئی مصلحت نہ تھی۔ وہ عمدہ اور مشرقی مذاہن کے اعتبار سے بہت زیادہ کھانے
تھے۔ وہاں کے بڑے اور متمول لوگوں کی دیکھی دیکھی عوام بھی مشرقی غذاؤں پر خورد
کرتے تھے۔ روم کے سفیر اور امراء کے کھانے کے کمرے میں ملحق ایک کوٹھری بھی ہوتی تھی
جسے دیویم یعنی تھے کرنے کی جگہ کہا جاتا تھا۔ اور اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے
فطری طور پر متلی نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس کے اندر جا کر عمداتے کر کے خود کو ہلاکت
تھے۔ اور پر خوری کی وجہ سے موت سے بچتے تھے۔ — موجودہ طبی سائنس کی ترقی
کے دور میں بھی اگر مرض سرطان قابل علاج ہو جائے اور اگر قلبی امراض دماغی سے
اور خون کے نچنے کی وجہ سے خون کی روکاوٹ کا علاج ہو سکے پھر بھی انسان کی اوسط
دوسال سے زیادہ نہیں بڑھے گی۔ کیونکہ جو چیزیں اوسط عمر میں اضافہ کرتی ہیں وہ

جنہاں تمام چیزیں کہ عادت میں سے ہر نوع پر غذاؤں اور شربیات کے سلسلے
میں اسراف اور قواعد کا غلط خورد و نوش ہے۔ انسان ان تمام چیزوں سے مکمل پرہیز
کرے جو طبی وجہ سے ضرر پہنچا دے یا موت کا سبب بن جائے
نہ جس میں تمام اعضا و بدن کو سودہ اور کمزور ہو جاتے ہیں اور ایسی حالت میں
نہ یہ حالت اسراف میں نہ ہو۔ آخر میں موت کے سلسلے میں
نہ یہ عادت کے نتیجہ میں نہ ہو۔ مثلاً اس کا کھانا بھی انتہائی اہم اور مطلوب ہوگا۔
اس لئے مرنے والا ایک ہر معادہ مسدود رکھنے کی وجہ سے موت سے خوف کھاتا ہے
وہ وہ موت کی جنت سے ڈرتا ہے۔ اس سے اور وہ اپنی دنیاوی سرتوں سے
جنت سے خوف سے ڈرتا ہے۔ اس میں اس سے اس لئے خائف نہیں ہونا کہ
وہ جو کتاب کے مرنے سے بعد دوسری دنیا میں اس کے لئے اس دنیا سے بدرجہا بہتر خواہ
ہیں وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں نہ اس خود دیں۔ ویسے کافر کو بھی عقوبت موت سے
درا ہیں حاجت کیونکہ موت سے بعد دنیا سے وہ ناواقف ہیں اور ناواقف سے
سے خوف کھانا عقل کے ضابطہ ہے۔ وہ موت سے خائف محض اس وجہ سے ہوتا ہے
کیونکہ موت کے بعد کے حالات کو اس نے انتہائی خوفناک بنا رکھا ہے۔ موت فنا کا نام
ہیں ہے حکمت کا یہ اصول ہے کہ جو چیز وجود میں آگئی پھر وہ فنا نہیں ہوتی۔ وہ
کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہے۔ مادہ کے نیست و نابود اور فنا ہو جانے کے ضمن
میں موت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ البتہ شکل بدل جانے کے مفہوم میں موجود ہے۔
عالم میں صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور وہ
خداوند ذات ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ ہر شے اپنی شکل بدلتی ہے۔

جابر بن حیان کے استفسار پر کہ آیا آپ موت کو تکلیف دہ اور دردناک سمجھتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا۔ ”نہیں اسے جابر موت تکلیف دہ اور دردناک نہیں ہوتی۔ انسان کی ساری بیماریاں۔ درد اور تکلیف زندگی سے وابستہ ہیں۔ آدمی جب تک زندہ ہے وہ بیماریوں۔ زخموں اور ضرریات کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن جس وقت روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے تو انسان موت سے کسی تکلیف اور درد کا احساس نہیں کرتا۔

عالم برزخ

عربی میں ”برزخ“ دو چیزوں کے درمیانی حد فاصل کو کہتے ہیں۔ دنیاوی (فانی) زندگی، ور آخروی (دائمی) زندگی کے درمیان ایک عالم ہے اور دین اسلام کے مطابق وہی عالم برزخ ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے۔
”اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں رہنا ہو گا۔“ (۲۳-۱۱)

مرنے کے بعد عالم برزخ میں انسان کی ترتیب نو اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کا جسد خاکی تو قیامت تک کے سپرد خاک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مادہ تعمیری میں مل جاتا ہے جہاں فطری طور پر یہ مادہ منتشر ہوتا رہتا ہے اور شکلیں بدلتا رہتا ہے کبھی گیاه نباتات کی شکلوں میں تو کبھی پھلوں اور پھولوں کی شکلوں میں انسانوں اور حیوانوں کی غذا بنیں بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قدرت، الہی کے تحت ایک دن پھر اپنی حالت حالت میں ایک لونا اور تندرست انسان مجسم بن کر میدان حشر میں حاضر ہو جائے۔ مگر اس کی روح غیر مادی ہونے کے سبب سے نہ تو فنا ہوتی ہے اور نہ شکلیں بدلتی ہے اور نظام قدرت کے تحت اسے ایک ایسا مثالی اور بیض جسم عطا ہو جاتا ہے جو مادی جسم سے سبک مگر قوی اور غیر متغیر ہوتا ہے۔ روح کو اسی لطیف جسم میں قیامت تک رہنا ہو گا یہاں تک کہ یوم بعثت وہ دوبارہ اس مثالی جسم کو ترک کر کے ایک بار پھر اپنے مادی جسم میں داخل ہو جائے گی اور پھر اسی مادی جسم کے ساتھ

حضور خداوندی میں حاضر ہوگی۔

قانون قدرت بھی یہی کہتا ہے کہ جب روح نیا لافانی اور غیر مادی سے ہے تو اس جو ہر اولیٰ کو یوں بھٹکنے کے لئے نہیں چھوڑ دے گا بلکہ اس کے اعمال مبالغہ کے مطابق خدا سے اس زمانہ و راز تک کے لئے کوئی حل مستقر ضرور دے گا۔ رزخ خود ایک عالم مثالی ہوگا۔ بالکل اسی دنیا سے جسے بعد ہم ان حرات محسوس کریں گے جس طرح شکم مادر سے مادی دنیا میں آنے پر محسوس کرتے ہیں۔ رزخ کا مثالی جسم مادی جسم جیسا ہی ہوگا مگر وہ مادی نہ ہوگا۔ سوست بن زیادہ لطیف تھا اس کے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق سے فرمایا ہے کہ اگر تم اس مثالی جسم کو دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ تو بالکل وہی جسم ہے اس وقت اگر تم اپنے باپ کو دیکھو گے تو انھیں اسی دنیاوی جسم میں سمجھو گے حالانکہ ان کا مادی جسم تو قبر کے اندر ہوگا۔ عالم برزخ میں روح انسانی تمام مادی اور خالی بدشعور سے آزاد ہو جاتی ہے وہاں نہ تو اسے زمان و مکان کی قید ہوتی ہے اور نہ کسی طرح کی بندش اس کی سداہ ہو سکتی ہے۔ عالم برزخ کی عظیم کائنات میں وہ اس کی ناحیہ و وسعتوں تک جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ عالم برزخ میں اس کی رفتار بھی پرواز خیل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں اس کی روح تمام نفسانی شہوتوں اور آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے۔ اس کی نگاہوں میں ہلاکی و وسعت اور درازی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت وہ اپنی دنیاوی اور مادی زندگی کو ایک خواب سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ روح اپنے مثالی جسم میں جس وقت اور جہاں چاہے سفر کر سکتی ہے۔

عالم برزخ میں مومنین متقیین۔ شہداء اور صالحین کی روہیں آزاد۔ پرسکون

عالم برزخ اور مسرتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گی۔ یہیں کہ دنیا میں وہ خود لوگوں کے جسموں میں تنقید محسوس کر رہے تھے۔ مگر وہ حقیقہ اور روح نہ والے تھے۔ انہیں اور انہیں۔ مگر اب نہ تو ان پر کسی طرح کی بندش ہوئی اور نہ ان کے لئے زمان و مکان نہ کوئی مجبوری اور تردد۔ وہاں پر ان روحوں کو ان کے اعمال صالحہ بقول اور زبیر گہری کے مطابق اعلیٰ درجات اور مقامات ہوں گے۔ وہاں پر وہ اپنے دماغی اعمال صالحہ اور رضائے الہی کے لئے بیش کی کمی قربانیوں کے صلہ میں بند درجات حاصل کریں گی اور وہ خود کو ٹرانسوش نصیب اور فیصلہ امدام محسوس کریں گی۔ ان کے سامنے ہر کیف مناظر ہوں گے اور ہر طرح کی دوس کو محسوس کر دینے والی نعمتیں ہوں گی۔ ان کے احساسات ہر طرح آلودہ ہوں گے۔ اور جاسوسیت سے پاک ہوں گے۔ ہر طرح کی دلفریبیاں ان کے لئے فراہم اور دستیاب ہوں گی اللہ کے ایک بندوں کے لئے وہاں ہر طرح کی دلفریبیاں ہوں گی اور دس سو سے گزرنے کے بعد انہیں اور پاک طریقے ہوں گے۔ جس میں نہ کسی طرح کی بندش ہوگی اور نہ زمانہ نہ ہوگی۔ وہاں نہ تو ان کو کبھی کوئی مرض ہوگا اور نہ کہ وہاں ان کے لئے عذاب ہوگا۔ جہاں۔ الفت۔ اور محبت بکھری ہوئی ہو جائے گی۔ یہاں ہر طرح کی عبادت اور نہ نفاق عالم برزخ میں اللہ کے مقرب بندوں کے لئے ہوں گے۔ اور ان کے ساتھ اس کے معاشرت کے۔ اور کھڑا رہنے کے طریقے ہوں گے۔ وہاں ان کے جہتیں متقیین اور قابلِ فخر و تعظیم ہستیوں کے ساتھ ہوں گے۔ عالم برزخ میں انہیں مسرتوں کے مطابق بہترین اور لطیف رزق بھی ہوگا۔ مشروب بھی ہوں گے اور وہاں پر ان کے لئے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ گویا عالم برزخ میں انھیں

بہشت جیسی بہاروں اور نظاروں کا لطف حاصل ہو گا۔ جو آخر کار بہشت کے لازوال نعمتوں سے جلائے گا۔

اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے اس احتمال کا ازالہ کر دینا بھی ضروری ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہمارا جسم ہی نہ ہو گا تو پھر ہم برزخ کی نعمتوں کا لطف کیونکر حاصل کر سکیں گے۔ اس کی وضاحت علم و ہنر رکھنے والے امام جعفر صادق کی ان تعلیمات سے ہو جاتی ہے جو آپ نے جابر بن حیان کے استفسار پر دی ہیں۔ یہ تعلیمات اس قدر مدلل اور عالمانہ ہیں جن کے بعد پھر کسی طرح کے شک و شبہ کا احتمال نہیں رہ جاتا۔

جابر :- آیا آپ اس پر غور نہیں فرماتے کہ کافر موت سے اس لئے ڈرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کی خوشیاں اور سترتیں اس سے چھین جائیں گی۔ جعفر صادق :- میں یہی کہتا ہوں کہ کافر اس دنیا کی سترتوں سے محروم ہو جانے کے خیال سے ڈرتا ہے۔ لیکن مسلمان اس بناء پر موت سے خائف نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ خوشیاں دوسری دنیا میں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس دنیا میں اس کی سترتوں کا زمانہ محدود ہے اور دوسری دنیا میں غیر محدود۔ کافر کو کبھی موت سے عقلاً ڈرنا نہیں چاہئے کیونکہ موت کے بعد اس دنیا اس کے لئے بالکل ہی غیر معروف ہے۔ لیکن وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا بلکہ دنیا کے بعد موت کو سمجھنے کے لئے خوف پیدا کرنے والے تصورات قائم کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آغاز میں رماں نہیں تھا بلکہ شکم مادر سے اس دنیا میں آیا ہے اور اگر یہاں سے جلا جائے گا تو پھر دوسری شکم مادر میں رہنا ہو گا۔ اس لئے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ شاید وہ اس وجہ سے بھی ڈرتا ہے کہ خدا جانے دوسرے جہنم میں اسے یہ سب سترتیں حاصل

بھی ہوں گی یا نہیں۔ اس لئے وہ موجودہ زندگی کے عیش و طرب کو چھوڑتے ہوئے بھی مضطرب ہو جاتا ہے۔ لیکن اے جابر میں تم سے اسلام کے نظام فطرت کے تحت سوال کرتا ہوں۔ آیا تمہیں کبھی یہ ہوش ہونے کا اتفاق ہوا ہے۔ جابر :- (فقوڑی دیر سوچنے کے بعد) مجھے ایسا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ جعفر صادق :- آیاتِ خواب دیکھتے ہو۔!

جابر :- خواب تو اکثر دیکھتا ہوں۔ جعفر صادق :- آیا خواب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتے ہو۔ جابر :- اکثر نقل مکان کرتا ہوں۔ جعفر صادق :- کس چیز کے ذریعہ سے نقل مکان کرتے ہو۔ کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ اس موقع پر چلتے نہیں ہو۔!

جابر :- میں اپنی روح کے ذریعہ سے منتقل ہوتا ہوں۔ جعفر صادق :- کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ روح تمہاری ہی ہے اور اس کی کوئی علاحدہ شخصیت نہیں ہے۔ جابر :- اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

جعفر صادق :- آیا یہ روح جو نقل مکان کرتی ہے تم سے جدا ہوتی ہے یا نہیں۔ جابر :- مجھ سے جدا ہو جاتی ہے کیونکہ اگر مجھ سے جدا نہ ہو تو میں نقل مکان نہیں کر سکتا۔ جعفر صادق :- تمہاری روح جو تم سے جدا ہو کر نقل مکان کرتی ہے کیا غذا بھی کھاتی ہے۔ جابر :- ہاں غذا بھی استعمال کرتی ہے۔

جہاں صادق :- آیا پانی بھی پیتا ہے !

جہاں :- ہاں پیتا ہے ۔

جعفر صادق :- جس وقت تمہاری روح آب و غذا استعمال کرتی ہے تو کیا تمہارے کھد کے ذریعہ سے کھاتی ہے !

جہاں :- نہیں ۔ کیونکہ میرا کھد عام خواب میں حرکت نہیں کرتا ۔

جعفر صادق :- باوجودیکہ اس کے پاس کھد نہیں ہے تم خواب کی حالت میں غفلت کا ذائقہ بھی چکھتے ہو ۔ مشروب سے لطف اندوز بھی ہوتے ہو ۔ بغیر پیروں کے راستہ بھی چلتے ہو ۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل بھی ہوتے ہو ۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمہاری روح ایک مستقل زندگی کی مالک ہے اور خواب کی حالت میں زندہ رہنے کے لئے اسے جسم کی محتاج نہیں ہے ۔

جہاں :- لیکن اگر جسم نہ ہو تو میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ۔

جعفر صادق :- تم خواب تو نہیں دیکھ سکتے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری روح بغیر جسم کے باقی نہیں رہتی ! میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر تمہارا جسم نہ ہو تو تم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں کہ آیا خواب دیکھنے کی حالت میں صاحب کہ تمہاری روح ایک مستقل زندگی کی حامل ہوتی ہے ۔ جہاں :- ہاں پیتا ہے ۔ اور جو چاہے کرتی ہے اس کا وجود قائم رہتا ہے یا نہیں !

جہاں :- ہاں رہتا ہے ۔

جعفر صادق :- آیا خواب کے عالم میں روح کی موجودیت اور اس میں مستقل زندگی کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ ہے یا نہیں !

جہاں :- مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے ۔

جعفر صادق :- آیا تم حکمت و سائنس کے بارے میں کچھ سیکھتے ہو کہ جو چیز وجود میں آجائے وہ فنا نہیں ہوتی ۔

جہاں :- ہاں میں اس اصول کو تسلیم کرتا ہوں ۔

جعفر صادق :- پس تمہاری روح وجود میں ایک ہے اور تمہیں اس کے وجود میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ۔ تمہاری روح مرنے کے بعد فنا نہیں ہوگی اور چونکہ جس چیز کو تم میں سمجھائے ہو وہ تمہاری روح ہے ۔ لہذا تمہارا میں ابھی باقی رہے گا اور تم مرنے کے بعد بھی خود کو پہچانو گے ۔

جہاں :- مجھے اس میں شبہ نہیں ہے کہ خواب دیکھنے کے وقت میری روح موجود ہوتی ہے لیکن یہ موجودیت انفرادی اور مستقل نہیں ہوتی بلکہ طبعی ہے ۔ کیونکہ اگر میرا جسم نہ ہو تو میں خواب بھی نہیں دیکھوں گا ۔ اور اگر خواب نہ دیکھوں گا تو اپنی روح کا جو منتقل اور جو زندگی کی مالک ہے مشاہدہ بھی نہیں کر سکوں گا ۔

جعفر صادق :- جس وقت آفتاب طالع ہوتا ہے اور تمہارا سایہ زمین پر پڑتا ہے وہ سایہ طبعی ہوتا ہے یا نہیں !

جہاں :- طبعی ہوتا ہے ۔

جعفر صادق :- کس چیز کا تابع ہوتا ہے ۔

جہاں :- دو چیزوں کا ۔ اول آفتاب کی روشنی ۔ دوم بہار وجود ۔ بغیر ان دو چیزوں کے سایہ وجود میں نہیں آتا ۔

جعفر صادق :- جب اصول حکمت و سائنس کے مطابق تمہارا وہ سایہ بھی فنا نہیں

ہوتا جو زمین کے اوپر پڑتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد بظاہر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ روح فنا ہو جائے چاہے اس کی زندگی طبعی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مکالمہ میں امام معصوم کے نطق سے نکلے ہوئے علوم وہیں کے وہ بیش بہا خزانے ہیں جو علم سائنس کے لئے راہیں روشن کرتے ہیں اور اس مثبت مکالمہ کے بعد زیادہ طوالت میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ روح اس مادی جسم کو چھوڑ دینے کے بعد عالم برزخ میں کس طرح مسرور اور شادمان ہو کر دنیاوی قید و بند سے آزاد زندگی گزارے گی۔ دنیا میں عالم برزخ کی مثال خواب کا دیکھنا ہے۔ خواب میں آدمی عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ بہترین اور پر لطف نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ فریادیں کر رہا ہے۔ لیکن جاگنے کے بعد اپنے قریب کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میری آواز سنی تھی تو وہ انکار کرتے ہیں۔

اس کے بعد اب ان گمراہ۔ حق سے منحرف۔ ظالموں اور جاہلوں کی روجوں کا ایک منظر پیش کر دینا بھی ممکن ہو جاتا ہے جو عالم برزخ میں غمگین اور تکلیف دہ حالات میں گزریں گی۔ جو اپنے ماضی کے بد اعمالیوں اور گناہوں پر شرمسار بھی ہوں گی اور عذاب الہی میں مبتلا رہیں گی۔ عالم برزخ کی منزلوں سے گنہگاروں کو نہ نجات ہی مل سکے گی اور نہ اس جگہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا۔ وہاں پر تو بس قانون قدرت پر ہی عمل ہوگا۔ وہاں قانون قدرت نافذ ہوگا۔ اور حکم کے بجالانے والے ایسے زبردست اور حکم کے پابند ملائکہ ہوں گے جن کے لئے خود قرآن میں آیا ہے کہ وہ ہمارا حکم بجالانے میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ان سے بھی بُری حالت ہوگی ان ظالموں اور

جباروں کی جن کے ہاتھ مظلومین اور معصومین کے خون سے رنگین ہوں گے اور جن کے خنجر اہل حق کے سینوں میں بیوست ہوئے ہوں گے مظلومین اور اہل حق پر کئے گئے یہ مظالم آخر وقت میں ان پر انتہائی وحشت ناک طریقہ سے حملہ آور ہوں گے اور پھر انھیں برزخ کے آشکدوں میں ڈھکیل دیا جائے گا جس کی منظر کشی قرآن حکیم نے اس طرح کی ہے۔

”اوداب تو در برزخ کی دوزخی آگ ہے کہ وہ (ہر) صبح و شام اس کے سامنے لاکھڑے کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔“ (۴۶: ۲۴) وہاں سلام کے سوا کوئی یہودہ بات نہیں سنیں گے (ہر طرف سے) سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی۔ اور وہاں پر ان کا کھانا صبح و شام ان کے لئے تیار ہوگا۔“ (۱۹: ۶۲)

ان آیات میں برزخی تہنم اور برزخی جنت کا ہی ذکر ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ برزخ اسی زمین پر ہے جہاں تا قیامت صبح بھی ہے اور شام بھی ہے۔ یا پھر۔

”جو لوگ بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور اسی میں ان کی ہائے وائے چیخ و پکار ہوگی اور وہ لوگ جب تک آسمان و زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔“ (۱۱: ۱۰۷) یا

”اور جو لوگ نیک بخت ہیں۔ وہ بہشت میں ہوں گے جب تک آسمان و زمین باقی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔“ (۱۱: ۱۰۸)

ان آیات سے یہ بات مزید ثابت ہو جاتی ہے کہ برزخ کا وجود اسی دنیا میں

اگر ہمیں کٹر متبعی اور حزم کے مزے چاہیں

اسی دنیا کا میں تھا اور میری کن کی بغیٹہ وہ خون کا سنس ہوئی۔ روتے
ہو گا۔ ایسے گدگدوں کی۔ خون کے رہنے کی ہو۔ سحرائے ریت سے بہنے کے۔
ایک ہولناک وادی ہے۔ وہاں نہ گھاس اُٹتی ہے اور نہ کوئی پرندہ دیاں سے گزرتا
ہے اور نہ ہی بد اعمال روتاں کا سنس ہے اور اس جگہ آتش سادہ بن ہے وہاں نہ
بڑی جہنم کے سزا میں ناپیت بھگتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ایک مستند روایت ملتی
کہ وہی ماضی ہو گا۔

ایک روز ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پچیس سو
کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب و غریب
ہے جس کی دینا احتضار سے حیات مہمور ہے

آپ نے فرمایا ”کیا دیکھا ہے“ تو اس نے کہا کہ میرے بازو جہیلہ کی سیارے
میں سخت غلیل ہوئی۔ لوگوں نے بتلایا کہ وادی بہ بوتہ کے کنویں کو یاں یا راس
نہلاؤ اور اس کے لئے استعمال کرو تو یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ (مصر حیدر آباد)
معدنیاتی پانی سے دور ہو جائے ہیں، چنانچہ میں تیار ہوا اور اپنے ساتھ ایک شمشیر
اور ایک پیالہ لے لیا۔ وہاں پہچانو ایک وحشت ناک صحرا دیکھا۔ ہر طرف ہولناک
صحرائے میں بہت ڈراؤنگر اس کنویں کو تلاش کر لیا۔ ابھی مشک کو بھرا ہی تھا کہ ناہنس
اوپر سے زنجیر کی آواز سنائی دی جو نیچے کی طرف آگئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک
شخص ہے جو زنجیروں میں بندھا ہوا اور سے نیچے کی طرف لٹک رہا ہے اور تجھ
سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب یس سے ایسا سر

ہے۔ جہاں زمین ہی ہے وہاں ہم دنیا جہیز نہ تیار کرتے۔ آج جانے کے بعد نہ تو
یہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان ہوتے گئے۔ نہ کا وجود نہ سورج کی کار فرمایاں
کا قیام ہے۔ جو برونز یا مس اپنی مہر مبارکھو دے گا اور پھر یہ نظام شمسی دہریم ہوتا
وہ کہہ جائے گا۔ روایات معہ زمین و آسمان کے حلق واقعات بھی اس بات کی واضح دلیل
ہیں کہ برونز کی حسرت اور دورِ راج کی دنیا میں موجود ہیں جہاں مرنے کے بعد تائیت
رہنا ہوگا۔ مگر انھیں صبر و معصومین کی نیکیاں ہی دیکھ سکتی ہیں۔

جنتِ عرفی کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ وادی السلام گیا۔ امام
ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایسا لگتا رہا جیسے کسی سے باتیا کر رہے ہیں۔ میں بھی کافی دیر
تک ٹھہرا رہا۔ یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھیں تھک گیا تو پھر کھڑا ہو گیا
یہاں تک کہ تھک کر پھر بیٹھ گیا۔ جب بالکل تھک کر چور ہو گیا تو اپنی عبا لے کر امام کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "مولا میں عبا بچھالے دیتا ہوں آپ بخود ہی دیر
ازام فرمائیں مجھے ڈر ہے کہ زیادہ کھڑے رہنے سے کوئی تکلیف پیدا نہ ہو جائے۔"
امام نے فرمایا: "اے جنت اس طرح کھڑے رہنے میں تکلیف نہ ہوگی کیونکہ میں مومنوں
سے بڑی خوشگوار باتیں کر رہا ہوں۔" میں نے عرض کیا: "کیا وہ لوگ بھی اسی طرح
ہیں؟" آپ نے فرمایا "ہاں" اگر تمہاری نگاہوں سے پردہ اٹھا دیا جائے تو تم دیکھو گے
کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بائیں کر رہا ہے۔" عرض کیا: "یہ اجسام ہیں یا ارواح؟"
فرمایا "ارواح۔ مومن کو دنیا کے کسی گوشہ میں موت آئے اس کی روح کو حکم ملتا ہے کہ
وہ وادی السلام میں آئے۔" یہ وادی نجف اشرف (عراق) کے عظیم قبرستان وادی السلام
کا نام ہے جو زمین پر بہشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مومنین کی روحوں کو دور و نزدیک سے

بلند کیا کہ اسے پانی کا ہیالہ دوں تو دیکھا کہ اُسے اوپر کھینچ لیا گیا یہاں تک کہ وہ آفتاب کے قریب پہنچ گیا۔ اور اس طرح تین مرتبہ ہوا تو میں نے مشک کا تسمہ باندھا اور اُسے پانی نہیں دیا۔ میں اس امر سے خوفزدہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ وہ بد بخت قابیل تھا (حضرت آدمؑ کا بیٹا جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا تھا) اور وہ روز قیامت تک اسی مقام پر عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ آخرت میں جہنم کے سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ (۵۰۔ ۳۰)

اگرچہ عالم برزخ کی نعمتیں اور نوازشیں یا عذاب و عقاب صرف روح کے لئے ہیں۔ لیکن روح کے علم، ایمان اور عمل کے مطابق اس کا جسدِ خاکی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور اکثر قوتِ ایمانی اور اعمالِ عرفانی کے اثر سے جسم بھی سیکڑوں اور ہزاروں سال بوسیدہ اور مٹی نہیں ہوتا اور تروتازہ بنا رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت شہدائے احمد کے سلسلے میں "حقائق القرآن" میں درج کی جا چکی ہے۔ اسی طرح بادشاہ فتح علی کے دور میں ابنِ بالویہ علیہ الرحمۃ کی لاش جن کو کھوسا ہوئے نو سال ہو چکے تھے اور جب ان کے قبر کے سرداب کی مرمت ہو رہی تھی تو تروتازہ پائی گئی یہاں تک کہ ان کے ناخنوں پر جتنا کارنگ بھی ظاہر تھا۔ اسی طرح "روضۃ الجنات" میں ہے کہ ۱۲۳۵ھ میں بارش کی وجہ سے جب شیخ صدوق رحمۃ کے مقبرے میں رخنہ پڑ گیا تھا اور سرداب کے مرمت کا کام چل رہا تھا تو آپ کا جسم مطہر قبر کے اندر بالکل صحیح و سالم پایا گیا اور اُنکے ناخنوں پر خضاب تک کا اثر

پایا گیا۔ اور ایران کے بادشاہ شاہ فتح علی خود علماء کی ایک جماعت کے ساتھ تحقیق کے لئے آئے اور اس واقعہ کو صحیح پایا۔ چنانچہ بادشاہ نے عمارت کی تجدید اور آئینہ بندی کرائی۔

کے سورۃ پر ایک روایت میں قتادہ سے منقول ہے کہ دونوں نفع صور کے درمیان کا وقفہ چالیس برسوں کا ہوگا۔

قرآن حکیم میں ان دونوں کا بہت واضح اور تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اور ان کے بعد پیش آنے والے حادثات اور واقعات کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہی جگہ دھرایا گیا ہے۔

”یہ لوگ ایک چنگھاڑ (صور) کے منتظر ہیں جو انھیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو یہ لوگ نصیحت کر پائیں گے اور نہ اپنے لڑکے بالوں کی طرف لوٹ کر جاسکے گے۔ اور پھر (جب دوبارہ) صور بھونکا جائے گا تو اسی دم یہ لوگ (اپنی اپنی) قبروں سے (نکل نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر کہیں گے کہ ہاں افسوس ہم تو پہلے سو رہے تھے۔ ہم کو ہماری قبروں سے کس نے جگا اٹھایا۔ جواب آئے گا کہ یہی تو روز محشر ہے جس دن کا خدا نے بھی وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ یہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی پھر یکایک سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کئے جائیں گے۔ پھر آج (روز محشر) کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تم سب کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کر کرتے تھے۔ (۳۶-۴۹ تا ۵۷)۔

”اور جب (پہلی بار) صور بھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین پر ہیں (موت سے) بیہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ مگر ہاں جس کو خدا چاہے (البتہ وہ بچ جائے گا) پھر جب (دوبارہ) صور بھونکا جائے گا تو خدا سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔“ (۳۹-۶۸)۔

جس دن (نفع صور کی) ایک دہلا دینے والی آواز آئے گی۔ اس کے بعد (اسی کی) ایک دوسری آواز آئے گی۔ دل اُس دن سخت خوفزدہ ہوں گے۔ انکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ (۷۹-۷۵ تا ۷۱)۔

ان آیات میں اس بات وضاحت ہو جاتی ہے کہ پہلے نفع صور کے بعد قیامت کا ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا جب رزلوں، دھماکوں اور غر بھنگاموں سے دل لرز اٹھیں گے اور انجام کار ساری خلقت موت کے آغوش میں سوجھ جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نفع صور کی آواز کے بعد لوگ دوبارہ زندہ ہو کر مھمل اور سراسیمہ حال میدانِ حشر کی طرف ندامت اور شرمندگی کی حالت میں سر جھکائے ہوئے اپنے خالق کی طرف چل پڑیں گے۔ اس دن ان کو خوف کے بجائے دنیا میں کی گئی بد اعمالیوں کے لئے ناسف ہوگا۔ روز جزا کو چھلانے کے لئے ندامت ہوگی اور شرمندگی سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور ان کی آنکھیں اُپر نہ اٹھ سکیں گی۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے نفع صور کے بعد وہ کون سی ایسی مخلوق اور ہستیاں ہوں گی جو زندہ بچی رہیں گی اسے تو خالق مطلق ہی بہتر جانتا ہے جس کی مخلوق کا صحیح علم تو انسان کے ناقص ذہن کو نہیں ہو سکتا۔ اور نہ شاید کبھی ہو سکے گا۔ ممکن ہے اس سے وہ ملائکہ مقربین اور جنہیں اس درمیانی وقفہ میں بھی نظامِ عالم گردش کائنات۔ میدانِ حشر اور قیامت آجانبے کے بعد دوسرے امور انجام دینے ہوں گے۔ جیسے جنابِ اسرافیل جنہیں دوسرے نفع صور تک کے لئے بہر حال زندہ رہنا ہی ہوگا یا جنابِ عزرائیل بن کا کام بھی ادھورا ہی ہوگا اور پھر یہ قیامت بھی تو اس کائنات کے ایک ننھے سے حصے اور اس نظامِ شمسی تک کے لئے ہی محدود ہوگی اور باقی اس کائنات کے

کام تو حسب دستور چلتے ہی رہیں گے۔ قرآن حکیم نے ایک جگہ اس حسرت سے بھی اگاہ کیا ہے: "ان کی قسم جو آسمان و زمین کے درمیان پیرتے پھرتے ہیں پھر ایک کے آگے بڑھتے ہیں پھر رکائات کا انتظام کرتے ہیں" (۹۷ تا ۹۵) واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن حکیم میں دونوں نفع و صحت کی صورتوں کے ساتھ ساتھ ہر نفع و صحت کے بعد پیش آنے والے حادثات اور رونما ہونے والے واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے۔

ذکر پہلے نفع و صحت کا

قرآن حکیم نے پہلے نفع و صحت کے تحت پیش آنے والے واقعات کا ذکر اس طرح کیا ہے: "پھر جب صور میں (پہلی بار) پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک بار (ٹکرا کر) ریزہ ریزہ کر دیں جائیں گے تو اس روز قیامت آجی جائے گی۔ اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اور وہ اس دن بہت پھس پھسا ہوگا" (۹۹ تا ۱۰۴)۔

"جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے۔ اور جب تاروں کی روشنی بجائی رہے گی۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ (۸۱ تا ۸۲)۔

جس دن آسمان پھٹے ہوئے تانبے جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی جیسے ہوں گے" (۸۵ تا ۹۸)۔

"جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ (روئی کی طرح) اڑے اڑے پھریں گے" (۹۹ تا ۱۰۱)۔

قیامت کے سلسلے میں اس طرح کی آیات کی مدد سب سے زیادہ قیامت میں پیش آنے والے ساختات کی تفصیلات اور ان کے علمی اور سائنسی جواز "حقائق القرآن" سے اتار قیامت کے تحت پیش کئے جا چکے ہیں جس میں زلزلوں اور صوبو پھاڑوں کے آنے۔ سیاروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے۔ پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے۔ دروئی کی طرح اٹھتے پھرنے۔ آسمان کے پھٹنے ہوئے تانبے کی شکل ہو جانے اور پھر ان زمی کی طرح سُرخ ہو جانے۔ سمندروں اور دریاؤں میں آگ لگ کر خشک ہو جانے کے علمی اور سائنسی جواز دلائل کے ساتھ پیش کئے جا چکے ہیں جو انتہائی واضح اور قابل قبول ہیں۔

مشہور ماہر فلکاتنگو واس کامیلفلے مارین Nicolas Camille Flammarion

رقطرز ہے کہ اس کوہ ارض کی حرکت و عمل اور اس کی بقا نظام شمسی کی قوت جاذبہ غائبہ اور قوت مرکزی کی وجہ سے ہی ہے کیونکہ یہی قوت جاذبہ تمام عالم کے ذرات سے لے کر ستاروں تک کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتے ہوئے ہیں۔ اس طرح قوت مرکزی یہی ہے جو ان کی حرکتوں کو منظم کئے ہوئے ہے لیکن آخر کار ایک دن اس نظام شمسی کو فنا ہونا ہی ہے اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اس نظام شمسی کے تمام سارے بھی فنا کئے جائیں گے اور ایک دن قیامت آجائے گی۔

غور کرنے پر قرآن حکیم بھی انی سارے علمی اور سائنسی حقائق کو براہِ بردہ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ یہ موجودہ نظام عالم آخر ایک دن عظیم تراش سے دوچار ہوگا اور اس جہان میں انسانی کاوشیں تحقیق اور دریافتیں جو تکمیل کی

طرف تیزی سے رواں نہیں اور انسان ایک کے بعد دوسری تسلیج کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ان کی یہ کاوشیں اور کامیابیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن سورج اپنی مرکزی کشش ثقل کھودے گا۔ پھر اس نظام شمسی کے تمام سیارے بھی اپنی کشش ثقل کھو کر بے قابو ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ عظیم دھماکے ہوں گے اور پھر یہ دنیا روز قیامت تتر بتر ہو کر غنا کے آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کی بنیادی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ ایک دن سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ "سرخ پوکر" "سرخ آفریت" ہو جائے گا اس کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی اس کی اندرونی اور بیرونی میکا نیکی گردش معدوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہر طرف ابتری اور زلزلوں کا ہنگام ہو گا۔ پہاڑ روئی گے گا لوں کی طرح سے پھس پھسے ہو کر اڑنے پھریں گے۔ پانی کے مرگبات آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی واحد اور ذاتی خصوصیات کی طرف لوٹیں گے جس کے نتیجے میں سمندر میل گے لگ جائے گی جس کے نتیجے میں سارے دریا خشک ہو جائیں گے۔ سورج کے سرخ ہو جانے کی وجہ سے آسمان پھلے ہوئے تانے کی شکل کا اور لال زری کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ ان کی تفصیلات اور ان کے سائنسی جواز "حقائق القرآن" میں پیش کئے جا چکے ہیں۔ اور پھر زمین اپنے خالق کے حکم سے اپنے اندر مدفون سارے لاشیں۔ ہڈیاں اور پتھر یہاں تک کہ اپنے اندر چھپے ہوئے سارے دفینے باہر نکال دے گی۔

خداوند کریم نے اس بات کی انکahi بھی قرآن حکیم میں جگہ جگہ دے دی ہے کہ یہ نظام کائنات محض ایک معینہ مدت تک کے لئے ہی ہے جسے نہ دوام ہے اور نہ

ہمیشگی۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں "اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدائے آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز کو ٹھیک اور مقررہ مدت کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور لوگ تو اپنے پروردگار کے بارگاہ کی حضور کو ہی نہیں مانتے" (۸۰-۸۱) "ہم نے تو سارے آسمان و زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حکمت ہی سے ایک خاص وقت کے لئے پیدا کیا ہے" (۴۶-۴۷)

اس کے بعد اس سلسلے کی ایک انتہائی اہم عالمانہ اور جلیمانہ آیت کا پیش کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جس میں مدفون اجساد انسانی ان کی کرم خوردہ اور کھائی ہوئی ہڈیوں اور پتھروں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ان عظیم زلزلوں اور بھونچالوں کے نتیجے میں یہ سارے انسانی پتھر اور ہڈیاں زمین سے کھینچنے اور تہہ و بالا ہونے کے نتیجے میں باہر نکل آئیں گی اور پھر ہر طرف ہڈیوں کے ڈھلانچے ہی ڈھلانچے نظر آئیں گے اور اس طرح زمین زیر فرمان الہی اپنے سارے دفینے نکال کر باہر ڈال دے گی۔

"زمین رجب) بٹے زوروں کے ساتھ زلزلے میں آجائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ (مردے اور معدنیات وغیرہ) نکال ڈالے گی۔" (۹۹-۱۰۰)

"جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی" (۸۲-۸۳)

"پھر وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا پھیلی ہوئی منتشر ہڈیاں ہیں ہر طرف بکھرے پڑے ہونے کا منظر" (۵۴-۵۵)

"جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا حکم سن لے گا۔ اور ہونا بھی یونہی جیسا ہے۔ اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے انسانی

پتھر اور دھینے) ہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ اور اپنے مالک کا حکم سن لگی اور ہونا بھی پونہی چاہیے (تب قیامت آجائے گی) (۸۴ تا ۸۵)
 قرآن حکیم نے جگہ جگہ قیامت کی ہنگامہ خیزوں کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ پہلے نفع و ضرر کے بعد کے سارے ساخت نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں۔

”کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ اور تم کیا سمجھتے ہو وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے! وہ (ایسا) دن ہے جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے (مردہ انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر اس طرح پڑے ہوں گے جیسے بے جان اور مردہ پتنگے) پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون (مختلف رنگ کے پہاڑوں کا ٹکڑا کر اور چکن چور ہو کر مختلف رنگوں کے اون کی طرح پھس پھسے ہو کر) بھیل جائیں گے۔“ (۱۰۱ تا ۱۰۴)

پہلے نفع و ضرر کے بعد سورج اور پھر سارے سیارے اپنی روشنی کھودیں گے اور سورج کے محفل ہو جانے کے نتیجے میں اس نظام شمسی کے تمام سیارے اپنی کشش ثقل مرکزی اور کشش ثقل باہمی کھودیں گے اور وہ سب بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ ٹکرائیں اس قدر زبردست ہوں گی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنکے ہوئے ٹکین اور سفید روئی کی طرح سے پھس پھسے ہو کر ہر طرف بکھر جائیں گے اور پھر اس ہولناک صدمہ اور حادثہ کے نتیجے میں ساری خلقت موت کے آغوش میں چلی جائے گی۔ زمین کو عظیم زلزلے اور جھٹکے آئیں گے اور وہ اس طرح جھجھوڑی

جائے گی کہ اس کے اندر کے سارے مرفے۔ ہڈیاں۔ پتھر۔ دھینے اور معدنیات باہر نکل کر بکھر جائیں گے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی جس کا تعلق سطح زمین یا اعضاء جسمانی سے ہو۔

اس افراتفری زلزلوں اور ہنگاموں میں جب کہ اس نظام شمسی کے دوسرے سیارے بھی بے قابو ہو کر زمین سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ پہاڑ روئی کے گالوں اور دھنکی ہوئی اون کی طرح سے منتشر ہو رہے ہوں گے لیکن ان سب ہنگامہ خیزوں اور انتشار میں بھی جب کہ ہر چیز بے ترتیب نظر آرہی ہوگی ایک فطری ترتیب ہوگی۔ اس تبدیلی میں بھی ایک قوی اور حکیمانہ نظام ہوگا۔ اس ظاہری بے رابطگی میں بھی ایک منظم ربط ہوگا۔ اور قیامت کی ساری قیامت خیزیاں تابعدا فرمان الہی ہوں گی۔ ہر عمل اس کی مرضی کے مطابق اور ہر فعل اس کے مقصد کے عین مطابق ہوگا اور اس طرح اس روز کے انہدام اور افراتفری پر بھی خالق جبار و قہار کا مکمل تسلط اور غلبہ ہوگا جس کا ذکر قرآن حکیم میں انتہائی مدبرانہ انداز میں آیا ہے: ”وہ ایسا قادر ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین (گویا) اس کی ٹھنی میں ہوگی اور سارے آسمان (گویا) اس کے واسطے ہاتھ میں لینے ہوئے ہوں گے۔“ (۲۹۵-۲۹۷)

پہلے اور دوسرے نفع و ضرر کا درمیانی وقفہ۔ پہلے نفع و ضرر کے تحت

عمل میں آنے والے سارے اعمال قیامت کے اختتام کو پہنچ جانے کے بعد فادر مطلق کے ارشاد کے مطابق زمین بلکل ہموار کر دی جائے گی بھرنا اس میں کوئی پستی نظر آئے گی اور نہ بلندی اور نہ کہیں پر کوئی رخنہ (اور اسے رسول) تم سے یہ لوگ پہاڑوں

کے بارے میں پوچھتے ہیں (کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے) تو کہہ دو کہ میرا پروردگار انھیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا ڈالے گا۔ اور پھر زمین ایک چٹیل میدان کر چھوڑے گا۔ نہ تو اس میں کوئی موڑ دیکھے گا۔ نہ اونچ نیچ۔ (۲۰-۱۱۰ نا ۱۱۲)۔

اور پھر مسطح اور ہموار زمین پر ہر طرف اس وقت انسانی لاشیں۔ قبروں سے اکھاڑ پھینکی ہوئی مردوں کی ہڈیاں اور ڈھانچے اور سارے دھنپے بکھرے ہوں گے۔ ایک مدت دراز مگر مدت معینہ تک کے لئے جو قرآن حکیم کے مطابق تو ایک دن کا ہی ہو گا مگر عالم بالا کا وہ ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہو گا۔ مولانا فرمان علی قبلہ کے قرآن مترجم ص ۳۷۷ میں منقول ہے کہ یہ عرصہ چالیس برس کا ہو گا اور غفر و مترجم مولانا سید مقبول احمد قبلہ کے تفسیری قرآن مجید جلد ۲ ص ۷۷ کے مطابق تفسیری میں ہے کہ حضرت زین العابدین سے دریافت کئے جانے پر کہ مولے ان دونوں نفخوں کے درمیان کتنا وقفہ ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ جتنا اللہ چاہے۔ عرض کی گئی کہ فرزند رسولؐ یہ تو بتلا دیجئے کہ صور پھونکا کیونکر جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ صور پھونکے جانے کی صورت یہ ہے کہ خدا (اسرافیل) کو حکم دے گا کہ وہ صور لے کر دنیا میں اتریں۔ اس صور کا ہر تو ایک ہو گا مگر اس کے رُخ دو ہوں گے اور دونوں رُخوں کے مابین اتنا فاصلہ ہو گا جتنا آسمان اور زمین کا۔ جس وقت فرشتے دیکھیں گے کہ اسرافیل صوبے ہوئے دنیا میں اتر آئے تو وہ کہیں گے کہ اب زمین والوں اور آسمان والوں (نظامِ مسمیٰ کے سارے سیاروں) کی موت آگئی۔ پس اسرافیل بہت المقدس کے خطیرہ میں اتریں گے اور کعبہ کی طرف رُخ کر کے استاذہ ہوں گے۔ جب زمین پر رہنے والے انھیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے

کہ خداوند تعالیٰ نے زمین پر رہنے والوں کی موت کا حکم دے دیا۔
نفخ صور پھونکا ہوا دوسرا اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ سورج کبے نور ہو کر سُرخ ہو جانا اور پھر اپنے سے ڈھائی سو گنا بڑا ہو کر سُرخ افریت Redgiant ہو جانا دُریاؤں میں آگ لگ جانا اور اس کے بعد خشک ہو جانا۔ سیاروں کا اپنی کشش کھو دینا۔ اور پھر ان کا بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے اور زمین سے ٹرانا۔ یہ قیامت کا ہنگامہ۔ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا۔ زمین پر عظیم زلزلوں کا آن اور ان کے جھٹکوں کے نتیجے میں مردوں۔ ہڈیوں اور ڈھانچوں کا باہر آنا۔ یہ سب نفخ صور کا ردعمل یا اس کی وجہ سے ہو گا۔ بلکہ ان سب تحریکات کے علمی اور سائنسی وجوہات ہوں گے جو فرداً فرداً حقائق القرآن میں واضح کئے جا چکے ہیں۔ غور کرنے پر ایک ہی صور کے دوبارہ بجنے کے دو مختلف اور متضاد اثرات نظر آتے ہیں۔ پہلے صور کے بعد قیامت کی ہنگامہ خیزیاں۔ موت کے طوفانی جھٹکے اور ہر طرف تخریب کاریاں نظر آتی ہیں تو دوسرے صور کی آواز کے بعد تعمیر نو۔ زندگی۔ میدانِ حشر کا اُردھام۔ نود اور قدرت کی کار فرمایاں۔

غور کرنے پر نفخ صور کا مقصد عیاں ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی خصوصی پروگرام اور اردی کام کا آغاز بجل کی آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح کسی خصوصی تقریب یا کھیل کی ابتدا دھماکے یا قرناک آواز کے ساتھ کی جاتی ہے یا ابتدا کرنے کے لئے سیٹی بجائی جاتی ہے اسی طرح صور کی پہلی آواز سے آغازِ قیامت اور صور کی دوسری آواز سے آغازِ حشر و نشر کا اعلان ہو گا جیسے حضرت اسرافیلؑ بجا کر کہیں گے اور اس طرح پہلا نفخ صور قیامت اور ہلاکت کی ابتدا کے لئے اور اس کے بعد دوسرا

صور آغاز محشر کے لئے خدا کی مرضی اور منشاء کے مطابق چھوٹا جلائے گا۔

قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ زمین پر قائم سارے پہاڑ چٹکانا چور ہو کر ریت اور دھنک ہوئی روٹی اور رنگین اون کی طرح منتشر ہو کر زمین پر پھیل جائیں گے۔ دریا میں خشک ہو جائیں گی۔ زمین پر نہ کہیں رخنہ ہوگا اور نہ کہیں کسی طرح کی بلندی اور پستی ہوگی۔ وہ ہر طرف مسلح اور ہموار ہو جائے گی۔ ہر طرف دھینوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ انسانی ڈھانچوں اور ہڈیوں کا نظارہ ہوگا۔ اور یہ موت اور سنائے کا عالم ایک مدت معینہ تک قائم رہے گا۔ اس وقت نہ کوئی زندہ ہوگا اور نہ کہیں زندگی کے آثار ہوں گے۔ ساری دنیا پر خالق کائنات کی حکومت ہوگی۔ اس کی عظمت اور جلالت ہوگی اور پھر ”لن الملك ایوم“ کی ایک لڑا دینے والی آواز گونج اٹھیں گی۔ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر ایک مدت معینہ کے بعد لسان قدرت خود ہی جواب دے گی۔ ”تلا واحد القہر۔۔۔ میں نے ہی انھیں مقہور کیا۔ میں نے ہی ان کو موت دی۔ میں نے ہی اپنی قدرت سے انھیں پیدا کیا۔ میں نے ہی اپنی مشیت سے انھیں موت دی۔ اور اب میں اپنی قدرت کا ملہ سے ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں اور اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرا صور چھوٹا جائے گا۔۔۔!!

قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہمارا وعدہ اور پختہ ارادہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت اور حشر نشر پر ایمان رکھنا ہر مومن کا فرض ہے۔

”اسی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تم کو موت دے گا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔“ (۲۸-۲۹)۔

جب ہم آسمان کو اس طرح سمیٹ دیں گے جس طرح خطوط کا ٹولہ لپیٹا جاتا ہے جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے یہ (وعدہ) ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے (۳۱-۳۲ تا ۱۰۴)۔

اس ذیل سے متعلق ایک انتہائی اہم حقیقت کا انکشاف قرآن حکیم کی آیات اور احادیث سے ہو جاتا کہ یہ دنیا لاکھوں اور کروڑوں سال پرانی ہے اور اس دنیا میں ہمارے بابا آدم سے پہلے بھی بہت سارے آدم اور ان کی نسلیں آباد ہوئی آئی ہیں اور یہ ہمارے بابا آدم اور ان کی نسل اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا دوبارہ آباد ہونے کے لائق ہی نہیں رہے گی کیونکہ بحرین اور تیسرے کی ایک طبعی بنا کرتی ہے جس کی وضاحت قرآن حکیم نے بھی کر دی ہے۔

”کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو پہلے پہل پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ تو خدا کے نزدیک بہت آسان ہے (اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے) کہ روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ خدا نے کس طرح پہلے پہل مخلوق کو پیدا کیا۔ (پھر اسی طرح) خدا (دوبارہ محشر) آخری پیدا نش پیدا کرے گا۔“ (۲۹-۳۰ تا ۱۸)

اس کے بعد انسان کے دوبارہ زندہ ہوا اٹھنے پر غور و فکر کرنے کے لئے جدید علوم سائنس کے لئے بھی راہیں روشن ہو جاتی ہیں کہ خدا بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیونکر اکٹھا کرے گا اور ان خاکستر ہڈیوں میں جان کیونکر ڈالے گا۔ جس کی طرف قرآن حکیم نے انتہائی واضح انداز میں رہبری کی ہے۔

”یہ روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں (تم دوبارہ) زندہ ضرور کئے جاؤ گے۔“

ہم اس پر قادر ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر دیں۔ (۷۵: ۱ تا ۴)

انسان کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے سلسلے میں قرآن حکیم کی بہت سی آیات انتہائی اہم اور قابل غور ہیں۔ اس کی بہت سی پُر از حکمت آیات میں جن جن مقامات پر انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے ہر جگہ بارش کے پانی، مردہ اور بنجر زمینوں پر دبی ہوئی سوکھی خشک بیجوں کے جی اٹھنے کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اور مثیلاً آیا ہے۔ اور آب باران کے ذریعہ سے بنجر اور مردہ زمینوں میں پُری ہوئی دبی و بائی خشک اور حقیر بیجوں سے پودوں، درختوں اور سبزہ زاروں کے اُگنے اور مردہ زمینوں کے دوبارہ زندہ اور برے بھرے ہوا ٹھنے کا مثالی تذکرہ بھی آیا ہے جس سے اس بات کی وضاحت آسانی سے ہو جاتی ہے کہ جس طرح پودوں درختوں اور سبزہ زاروں کا اگنا بارش کے کیمیائی ردعمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور جس طرح بارش کا پانی عرصہ دراز سے زمینوں میں دبی ہوئی خوابیدہ اور مردہ بیجوں تک پہنچ کر ان میں قوت نمود پیدا کر دیتا ہے اور کسی کیمیائی ردعمل کے تحت وہ پھر سے زندہ ہوا اٹھتی ہیں۔ اسی طرح ایک مخصوص کیمیائی اثر رکھنے والے پانی کی بارش سے انسان کے اندر چھپی ہوئی "نظم لازم" سے انسان بھی دوبارہ زندہ ہوا اٹھینگے۔

"یہاں تک کہ جب ہوائیں (پانی سے بھری ہوئی) بوجھل ہڈیوں کو لے اڑیں۔ تو تم انھیں کسی شہر کی طرف (جو گویا مچکا تھا) ہٹا دیا۔ پھر ہم نے اس پانی سے ہر طرح کے پھل زمین سے نکالے۔ ہم (روزِ محشر) اسی طرح زمین سے مردوں کو باہر نکال لیں گے۔ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔" (۷۵: ۲ تا ۵)

"ہم بادلوں کو شہر کی طرف بٹکانا دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے

مردہ ہونے کے بعد پھر سے (دوبارہ) زندہ کر دیتے ہیں۔ (اسی طرح) مردوں کو حشر جلا جلا اٹھانا ہوگا۔" (۳۵: ۹)

"جس طرح خدائے (مردہ) زمین کو زندہ کیا۔ یقیناً وہ مردوں کو روزِ محشر جلا اٹھائے گا۔" (۳۱: ۳۹)

جدید علم سائنس نے اپنی تحقیق اور دریافت سے بھی جو نتیجے حاصل کئے ہیں اور ہمارے آقا طہرین نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن حکیم کے ارشادات کے عین مطابق ہے۔ جس کا ایک اجماعی جائزہ اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔

"اطہائیس اور تفسیر قمی میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اپنی مخلوق کو مبعوث فرمائے تو چالیس دن تک متواتر آسمان سے زمین پر پانی برسائے گا۔ جس کے ذریعہ سے بکھری ہوئی ہڈیوں کے جوڑ، ہم مل جائیں گے اور گوشت اُگ اُگے گا۔ اسی طرح امام حسن عسکریؑ نے فرمایا کہ "صور دو مرتبہ بچو۔ کا جائے گا۔ پہلی مرتبہ صور بھونکے جانے کے بعد اور ساری مخلوق کے موت کے آغوش میں سو جانے کے بعد خداوند تعالیٰ اُس سمندر کو جس کو اپنے "عز" مسجور فرمایا ہے اور جس کا پانی ایسا سرد ہے گویا مادہ منویہ، بارش کا حکم دے گا۔

پس جب یہ پانی پڑنے سے پڑنے مردوں کو چھو جائے تو وہ مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح مسجور اور بارش کے پانی کی معصومین تعلیمات کے تحت ایک علمی اور دانشورانہ موافقت ہے۔ علم سائنس کے نظریہ کے تحت بیجوں والا لفظ انتہائی اہم اور غور طلب ہے۔ جس طرح بارش کے پانی سے درختوں اور نباتات کے بیج اپنی قوت نمو کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں اسی طرح انسان کے دوبارہ زندہ ہوا اٹھنے کے

مقصد سے خدا اپنی منشاء کے مطابق ایک مخصوص بارش کرے گا جو جسم انسانی کے کسی مخصوص حصے میں پوشیدہ تخم لازوال پر اپنا کیمیائی اثر کرے گی۔ اس ارشاد پروردگار سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جسم انسانی میں کوئی ایک مخصوص جیسف (جزو بدن) ضرور ہوتی ہے جو نہ تو کبھی ضائع ہوتی ہے نہ اسے زمین ختم کر سکتی ہے اور نہ وہ جزو حشرات الارض کی خود کار بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ لاکھوں اور کروڑوں سال زیر زمین رکھی فنا نہیں ہوتی اور اس حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے واضح طور سے ارشاد کیا ہے۔

”بھلا جب ہم مرجائیں گے اور مرگن کرٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا (عقل سے) بعید ہے ان کے جسموں سے زمین جس جس چیز کو رکھا کھا کر کم کرتی ہے وہ ہم کو مٹوٹ ہے۔ اور یہ حقیقت تو ہمارے پاس تحریری یادداشت (روح محفوظ) میں درج ہے۔“ (۵۰: ۳۰ تا ۴۱)۔

اس آیت میں خالق کائنات کا واضح ارشاد ہے کہ زمین تمہارے جسموں سے جن جن چیزوں کو کھا لیتی ہے وہ مجھے معلوم ہے اور جس چیز کو نہیں کھاپاتی وہ بھی مجھے معلوم ہے اور یہ اس قدر اہم علمی معلومات ہے جو یادداشت کے طور پر لوح محفوظ میں بھی درج ہے اور تحریری شکل میں بھی محفوظ ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے جسم میں اس کا کوئی ایک ایسا انتہائی اہم جزو ہوتا ہے جو نہ تو کبھی فنا ہوتا ہے۔ نہ اسے زمین ضائع کر سکتی ہے اور نہ اسے حشرات الارض کھا کر ختم کر سکتے ہیں اور اسی جزو بدن کو ”تخم انسانی“ یا تخم حیات کہہ سکتے ہیں۔!! میرے عقل ناقص ادراک ناتواں نے اس کا نام ”تخم لازوال“ دیا ہے۔ اور پھر

ایک مقررہ وقت پر آب مسجور کا ان تخم حیات تک پہنچ جانا بھی ممکن اور لازمی ہو جائے گا جب زمین ان تخم لازوال کو ان کے پڑنے اور دیرینہ مدفون سے باہر نکال چکی ہوگی اور آب مسجور کی بارش بھی سگاتار چائیس دنوں تک ہوتی رہے گی۔

انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثال نباتات اور پودوں کے بیجوں سے دے کر خداوند کریم نے اس رمز کی متفہم کثالی کی ہے کہ جسم انسانی میں بھی ایک تخم لازوال ہوتی ہے جسے نہ تو زمین کھاپاتی ہے اور نہ اس پر عناصر اربعہ کا تاج کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تخم لازوال آب مسجور کی قربت اتصال سے اپنی قوت جانہ یہ اور اپنے اندر دبی ہوئی قوت نمو اور قوت حیات کے ساتھ بیدار ہو جائے گی اور اپنے جسم کے دوسرے اعضاء اور اس کی مٹی کو خواہ وہ کہیں بھی ہوگی اپنی طرف مائل کر لے گی جنھیں آب مسجور دوبارہ متحد کر کے پہلی جیسی حالتوں میں لاپچکا ہو گا اور اس طرح خدا کی قدرت کاملہ سے لاکھوں سال پڑنے مڑنے اپنی پہلے جیسی اور بہترین صورتوں میں دوبارہ واپس آسکیں گے اور زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ شاید اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علیؑ نے فرمایا ہے ”جب سلسلہ اموات ٹوٹ جائے گا زمانہ گزر جائے گا۔ یوم نشور قریب آئے گا تو خدا لوگوں کو قبروں سے۔ پرندوں کے گھونسلوں سے۔ درندوں کے بھٹوں سے۔ ہلاکت گاہوں سے اس طرح نکلے گا کہ اس کے حکم کی طرف دوڑ رہے ہوں گے باجماعت صف در صف۔ کھڑے ہو کر۔ خاموشی کے ساتھ اس کے معاد کی طرف چل رہے ہوں گے اور سرنگوں ہوں گے جیسے بیکار ہو چکے ہوں گے۔ آوازیں کانپ رہی ہوں گی“

(نسخ البلاء ص ۱۰)

تخ لا زوال

”تخ لا زوال“ حیات بعد از موت کے سلسلے کی ایک انتہائی اہم کڑی ہے جس پر قرآن حکیم کے اشارات اور احادیث معصومین کی رہبری میں موجودہ میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرنے کے بعد بڑے مدلل نتیجے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ میں نے اپنی آزاد خی فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سلسلے میں جو بھی نتائج اخذ کئے ہیں انھیں اپنی کوتاہ عقلی اور کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے قارئین کی خدمت میں انتہائی معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ میرا خدا میری اس کاوش جاہلانہ اور دلائل احمقانہ کے لئے مجھے ضرور معاف فرمائے گا۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن حکیم کی ان آیات حکیمانہ کا حوالہ دینا ضروری ہوگا جو اس حقیقت کی طرف انتہائی واضح الفاظ میں رہبری کر رہی ہیں: ”پھر جب ہم مرجائیں گے اور (سٹرگل کر سٹی) ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا (نقل سے) بعید بات ہے۔ ان کے جسوں سے زمین جس جس چیز کو کم کرتی ہے (ختم کر دیتی ہے) وہ ہم کو معلوم ہے۔ اور ہمارے پاس تو تحریری یا دداشت کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔“ (۵۰-۳۲ تا ۳۴)

ان آیات پُر از حکمت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی عضو یا جُز ایسا ضرور ہے جسے نہ تو حشرات الارض کھا کر ختم کر سکتے ہیں اور نہ زمین ہی ضائع کر سکتی ہے۔ اور نہ یہ زمانہ کے ساتھ مائل بہ فنا ہوتے ہیں۔ اسی سورہ میں آگے چل کر ہماری رہبری ان الفاظ میں ہوتی ہے۔

”اور پانی سے ہم نے مردہ شہر (نجرین) کو زندہ کیا۔ انہیں پانی سے پودے اگائے

اسی طرح درودِ محشر مَردوں کو اٹھانا ہوگا۔“ (۵۰-۱۱) اس آیت گرامی میں نباتات کے بیجوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی اُس ”تخ لا زوال“ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر اسی سورہ میں آگے چل کر انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے۔

”تو کیا ہم پہلی بار یہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں (ہرگز نہیں) مگر یہ لوگ تو از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“ (۵۰-۱۵)

قرآن حکیم کس پُر از حکمت آیات سے بنیادی رہبری حاصل کر لینے کے بعد وجود انسانی اور اس کے متبع زندگی کی طرف بھی قرآن حکیم نے مندرجہ ذیل آیات میں رہبری کی ہے۔

”انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی (نطفہ) سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ بے شک خدا ان کے دوبارہ پیدا کرتے کی قدرت رکھتا ہے۔“ (۸۶-۸۷ تا ۸۸)

اس سلسلے میں علم سائنس اور جدید علم طب کے نظریات بھی قرآن حکیم سے متفق نظر آتے ہیں۔ زمانہ قدیم نے بقراط جو اپنے زمانہ کا نامی حکیم گزرا ہے اس کا قول ہے کہ مادہ منویہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے دو گولوں کے ذریعہ سے جو کانوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے حرام مغز میں آتی ہے۔ پھر حکم کے دو گولوں سے جو حرام مغز سے ملی ہوئی ہوتی ہیں ہو کر گسردوں میں آتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ وار ہوتی ہوئی متنازع سے باہر آتی ہے۔ دور قدیم میں نہ تو میڈیکل سائنس اس قدر وسیع تھی اور نہ ہی اس علم میں آج کے موجودہ دور کی طرح تحقیق اور دریافت ہی حاصل ہوتی تھی۔

لیکن موجودہ دور میں جب کہ میڈیکل سائنس اپنے انتہائی عروج تک پہنچ چکا ہے اور اس میں آئے دن نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں وہ سب قرآن حکیم کے مکمل اتفاق کرتی نظر آ رہی ہیں اور موجودہ میڈیکل سائنس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ مادہ منویہ بر عضو بدن سے جدا ہو کر دماغ میں اکٹھا ہوتا ہے۔ اور وہاں سے حرم مغز میں جوتا ہوا گردوں میں آتا ہے۔ پھر گردوں میں پختہ ہو کر خون کی شکل میں شیمین میں آتا ہے۔ اور وہاں سے مادہ منویہ دلفظہ بن کر باہر نکلتا ہے۔ قرآن حکیم بھی انھیں بنیادی تعلیمات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی آیات کے مطابق بھی گرسے اور حرام مغز کی مادہ منویہ کے پختہ ریز ہونے کی جگہیں ہیں اور گردوں اور حرام مغز کے بیٹھ اور سپینہ کی بڑیوں کے درمیان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا منبع جدید میڈیکل سائنس کے مطابق بھی دماغ ہی ہے جس کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے قرآن اور احادیث معصومین کی رہبری میں اس مقام مخصوصہ کا تعین کرنا ضروری ہو گا۔

قرآن حکیم میں حضرت ابراہیمؑ کی خواہش پر خداوند کریم کے پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دینے والی آیات انتہائی غور طلب اور نتیجہ خیز ہیں۔ اور ہماری اس کاوش میں راہ نمائی بھی کر رہی ہیں۔

”راے رسول وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیمؑ نے (خدا سے) درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرے گا تو خدا نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے۔ ابراہیمؑ نے عرض کی کہ راسے میرے پروردگار یہ تو بے مگر آنکھ سے اس لئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ (اگر یہ چاہتے ہو) تو چار پرندوں کو اپنے پاس منگو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور

پھر ہر ہاڑ پر اس کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو بلاؤ (پھر دیکھو کہ) کیونکر وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا بیشک غالب اور حکمت والا ہے۔“ (۲۶۰:۲)

اس آیت کے سلسلے میں کئی مستند احادیث اور روایات بھی ہیں کہ وہ چاروں پرندے مرغ، گدھ، مور اور بطخ تھے جنہیں حضرت ابراہیمؑ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک جگہ میں ملا دیا اور اس کے بعد سب کو کوٹ پیس کر میدہ کر دیا یہاں تک کہ سب ایک ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے دس حصے کر کے ہاڑوں پر رکھ آئے پھر چاروں کو پکارا۔ ایک ایک پرندہ اپنی اپنی جگہ سے آکر اپنی اپنی چوچ سے جا ملا۔ جن کے سر حضرت ابراہیمؑ نے غالباً بحکم الہی اپنے پاس رکھ لئے تھے۔ اور اس طرح ہر پرندہ اپنی پہلی صورت پر آکر زندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیمؑ قصداً ایک کی چوچ دوسرے کے بدن سے ملاتے تھے مگر وہ ہٹ کر اپنی چوچ کی طرف رخ کرتا تھا۔

(قرآن حکیم بالفیہ مولانا فرمان علی قبلہ ص ۶۸)

اسی حدیث کو مولانا مقبول احمد قبلہ نے بھی اپنے کلام مجید بالفیہ پر اس اضافت کے ساتھ درج کیا ہے کہ یہ حدیث کافی اور تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ اسی طرح پرندوں کے دوبارہ زندہ ہوجانے کی روایت ملا جامی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صادق آل محمدؑ سے پوچھا کہ مولا حضرت ابراہیمؑ نے جو چار چڑیوں کو زندہ کیا تھا وہ چاروں (پرندے) ہم جنس تھے یا مختلف اجناس کے تھے۔ حضرت نے اس تبعیض سوال کو سن کر فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیمؑ نے اس طرح زندہ کیا تھا۔ یہ فرما کر آپسے آواز دی۔ طاؤس یہاں آ۔ غراب یہاں آ۔

باز یہاں آکھوتر یہاں۔ یہ چاروں پرندے حضرت کے پاس آگئے۔ آپ نے حکم دیا کہ انھیں زنج کر کے ان کے گوشت پیس ڈالو۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے ہر ایک کا سر ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو آواز دی۔ آواز کے ساتھ گوشت اڑا اور اپنے اپنے سر سے جاملے۔ پرندہ مکمل ہوا اور اس کے بال و پر مکمل ہو گئے اور پرندہ زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سائل حیران رہ گیا۔ (چودہ ستارے ص ۳۵۹)۔

قرآن حکیم اور ارشاد و معجزات معصومین کی روشنی میں اس حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ تخم لازوال کسی جگہ انسان کے سر (دماغ) میں ہی کسی جگہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادقؑ کی وہ روایت بھی اس حقیقت کی دلیل میں پیش کی جاسکتی ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا میت کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ اس پر آپ نے وضاحت فرمائی کہ ہاں۔ یہاں تک کہ بڑی اور گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اس کی وہ ٹی جس سے اُسے خلق کیا گیا ہے قبر کے اندر مستحضر صورت میں باقی رہ جاتی ہے جس سے پھر خدا انسان کو دوبارہ پہلے کی طرح پیدا کرتا ہے۔ (ذریعہ کافی جز ۳ ص ۳۵۹)۔ اور دونوں کے مطابق مستحضر گول ٹول سی مستحکم شے کو کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم اور احادیث معصومین کے پیش نظر اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ تخم لازوال کبھی فنا نہیں ہو سکتی اور اس کا وجود انسان کی کھوپڑی کے کسی حصے میں ہی ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد اس سلسلے میں جب ہم جدید علم سائنس اور میڈیکل سائنس میں تحقیق کرنے میں تویہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح نباتات اور درختوں کے تنہے تنھے حقیر سے بیجوں میں درخت، جڑوں، پتوں، مختلف رنگوں اور نسلوں پھولوں پھول

خوشبوؤں کے تمام اجزاء اور عناصر محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی ایک بیج میں لذت کے رموز بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پھولوں کی رنگت اور ان کے خوشبو کی صفات بھی پنہاں ہوتی ہیں اسی طرح انسان کے ایک خلیہ (تخم لازوال) میں انسان کے تمام اجزاء جسمانی، بیخبر، رنگ روپ اور تمام کا تمام پیکر انسانی اور زندہ جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ جو نہ تو کبھی خراب ہوتے ہیں۔ نہ اسے حسرات الاضطرار کھانا پاتے ہیں اور نہ گردش زمانہ اور ادوار اسے کبھی فنا کر سکتے ہیں اور وہ دوبارہ زندہ ہوا اٹھنے کی صلاحیت اور قوت رکھتے ہیں۔ اور اب جب کہ یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ ایسی تخم لازوال سر (کھوپڑی) کے ہی حصے میں ہوتی ہوگی۔

اپنی ساری معلومات اور رہبری حاصل کر لینے کے بعد جب میں نے کافی تلاش و تحقیق کی تو میڈیکل سائنس میں جہاں تک میرے ذہن نارسا نے رہبری کی مجھے انسانی کھوپڑی میں دو ایسے ہی اہم اجزاء نظر آئے جن میں سے ایک کو "پیوٹری غدود" Pituitary Gland اور دوسرے کو پائنل باڈی 'Pineal Body' کہتے ہیں اور جو "تخم لازوال" کے سلسلے کی اہم ٹوٹی ہوئی شے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ایک اجماعی جائزہ لیا جائے۔ میں نے تو کبھی میڈیکل سائنس کا طالب علم ہی رہا ہوں اور نہ میری غلط زندگی میں میڈیکل سائنس سے کبھی سابقہ رہا ہے مگر تخم لازوال کی تلاش و تحقیق میں میری تیسرے لکچرہوں نے میڈیکل سائنس کی کتابوں اور انسائیکلو پیڈیا وغیرہ جیسی مستند کتابوں سے جو بھی حاصل کیا ہے وہ خداوند علیم و حکیم سے اپنی غلطی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے قارئین کی خدمت میں پیش کئے دے رہا ہوں۔ ولہذا غم ہی العواہ۔

”تخم لازوال“ و تخم انسانی کی قرآن اور احادیث معصومین اور ابتدائی علم طب کی رہبری میں سیرتی تجسس نگاہیں انسان کی کھوپڑی دوسرے کے اعضاء رئیسہ کی طرف اٹھیں اور مجھے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں کھوپڑی دوسرے کے متعلق تفصیلات میں جانے کے بعد ایک انتہائی اہم اور قابل غور ”غدد“ Gland نظریات جسے میڈیکل سائنس نے ”پیٹوٹری گلانڈ“ Pituitary Gland کا نام دیا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس غدد کو ماسٹر گلانڈ، Master Gland بھی کہتے ہیں۔ اس گلانڈ کے مقاصد عظیم ہیں۔ یہ غدد و جسم کے سارے اعضاء رئیسہ کو اپنی اصل حالت میں قائم رکھنے، ان کے حرکت و عمل کو جاری رکھنے اور ان کی پرورش، مرمت اور صحت کو قائم رکھنے میں نمایاں کام انجام دیتا ہے۔ یہ نہتہا سائیبیوضی (محفوظ) غدد اپنے اندر ایسی رطوبت Hormone پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ایک انتہائی مخصوص کیمیائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس رطوبت سے جسم کے اعضاء رئیسہ کے تیار ہونے خراب ہونے، ٹوٹے پھوٹے کے بعد شفاء اور مرمت ہوتی ہے۔ یہ گلانڈ ایسا ہارمون پیدا کرتا ہے جو فرسودہ اور خستہ ہوتے ہوئے خلیوں cells کی جگہ دوسرے خلیوں کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ اس طرح یہ غدد گلانڈ سائنس کی اور خوراک کی نلیوں کی صفائی چھاتیوں اور گردوں کے سارے غدد و دوں کی صحت، رحم اور بچہ دانیوں اور مردانہ بیوضی کی کیمیائی طریقوں سے رد و بدل اور مرمت کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ غدد سر سے پیر تا کہ انسانی جسم کے تمام دوسرے غدد و دوں کی دیکھ بھال اور مرمت کرتا ہے اور انہیں تقویت بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ گلانڈ سارے جسد انسانی کے دوسرے اجزاء اور اعضاء رئیسہ اور غدد و دوں کی دیکھ بھال، مرمت اور تخلیق نو کے ایک عظیم

کارخانے یا کنٹرول روم کا کام کرتا ہے۔

میڈیکل سائنس نے انسان کی کھوپڑی کے اندر اس اہم پیٹوٹری گلانڈ کے محل وقوع کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے۔ انسان کی کھوپڑی کی بنیادی ہڈی اسفینڈاؤن Sphenoid Bone جو ایک پیچھے کی شکل کی Wedged Shape ایک طرف موٹی اور دوسری طرف پتلی ہوتی ہے یہ غدد اسی ہڈی کے مرکز میں مخروطی شکل کے ایک دیبے ہوئے سے گزرتے ہیں واقع ہوتا ہے۔ جو خود بھی مخروطی (بیضیوں) کی شکل کا کچھ سرخی مائل بھوسا رنگ کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بیضی شکل کا غدد و ماغ کی پیمیں سطح پر کھوپڑی کے Base Bone (بیس بون) بنیادی ہڈی پر پائے جانے والے دیبے ہوئے گڈھے میں ہوتا ہے۔

یہ غدد و ماغ سے بھی ایک ڈنٹھل ٹاتنے کے ذریعہ سے جڑا ہوتا ہے۔ بلکہ انسان کے اس غدد کا وزن 0.5 گرام سے 0.7 گرام تک ہوتا ہے۔ مردوں کی بہ نسبت عورتوں کا یہ غدد سائز میں کچھ بڑا ہوتا ہے اور وزن میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ غدد چالیس سال کی عمر تک بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس گلانڈ کے سائے کا سائز 10 mm، پیچھے کا سائز 6 mm اور چوڑائی تقریباً 13 mm ہوتی ہے۔

اس غدد کو تمام جسم انسانی کے نظام کو قائم رکھنے کا کنٹرول روم کہتے ہیں جو ایک کیمیائی رطوبت Hormone پیدا کر کے اسے خصوصی نلیوں Tubes کے ذریعہ سے جسم کے تمام اعضاء رئیسہ کو خون کے ذریعہ سے مہیا کرتا رہتا ہے۔ یہ رطوبت انسانی زندگی کے حرکت و عمل کو عملی خوبیوں کے ساتھ قائم رکھتی ہے اس غدد کے چند

اہم کردار کا ذکر اختصار کے ساتھ کر دینا ضروری ہوگا۔

(۱) اس غدود سے ایسی کیمیائی رطوبت Hormones کا اخراج ہوتا ہے جو Tubes نلیوں کے ذریعہ خون اور پھر تمام اعضاء رُسے تک پہنچتی رہتی ہے۔ جس سے ہڈیوں کی مرمت، پرورش و پرواخت ہوتی رہتی ہے۔ (۲) اس غدود کا کام جسم کے اندر تیزابی اثرات کو اعتدال پر قائم رکھنا، گیس اور بادی اثرات اور چربی کو حد اعتدال کے اندر برقرار رکھنا بھی ہے ساتھ ہی ساتھ اس رطوبت کا کام نشاستہ، ماڈرل سے متعلق پٹھوں اور نلیوں کو اعتدال پر قائم رکھنا اور ان کی نگہداشت کرنا بھی ہے۔ (۳) اس غدود کا کام Iodine آیوڈین اور جڑو نمک کش Antiseptic رطوبت کا تیار کرنا بھی ہے۔ جس میں اعضاء انسانی کا سڑنے گلنے سے تحفظ اور انہیں اندرونی اور بیرونی زہریلے مادوں سے محفوظ رکھنا شامل ہے۔ دم، گردوں اور اس کے پٹھوں، رگوں اور نلیوں کی نگہداشت، غلات اور اصلاح بھی اسی گلائڈ کے ذمہ ہوتی ہے۔ (۴) مردانہ بیضوں سے متعلق پٹھوں اور غدود اور ان نلیوں کی نگہداشت اور اصلاح جس کا تعلق گردوں سے بھی ہوتا ہے۔ مردانہ مادہ منویہ۔ مردانہ اعضاء کی تکمیل اور آواز کا بھاری پن اور مردانہ خصوصیات کا پروان اور ان کی پرورش کرنا (۵) خلیوں اور بیضوں کے عمومی اعمال و افعال کی نگہداشت۔ مردانہ نطفہ کے ٹیوب اور نلیوں میں تولیدی جراثیموں کی بقاء اور استحکام۔ ان کی پرورش اور تحفظ۔ اور اسی طرح زنانہ بیضوں کے صحت مند افعال اور بچہ دانیوں میں حمل کا تحفظ۔ آیام حمل میں بچہ دانی کا تحفظ۔ بچہ دانی کی پرورش اور اس کی مناسب نقل و حرکت کو عملی خوبیوں کے ساتھ قائم رکھنا۔ (۶) زنانہ بیضوں کے غدودوں کا تحفظ۔ ان میں دودھ پیدا کرنے

کی صلاحیت اور عمل کو قائم رکھنا۔ بچہ دانی کے زخموں اور خون کے جاری رکھنے کے عمل کو پابندی اور اعتدال کے اندر رکھنا۔ (۷) بالوں اور ریلوں کے سسلے کا کنٹرول۔ (۸) رگوں، شبابھوتوں کے رموز اور ان کی نگہداشت (۱۰) کھانوں کو بیرونی و بازتوں سے بچانا اور انہیں اعتدال پر قائم رکھنا۔ کھانوں کے گلنے، جلنے اور دوسری جلدی بیماریوں سے تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے اُسے صحت مند رکھنا (۱۱) دوران خون پر کنٹرول اسے اور اسے معمول کے مطابق اور حد کے اندر قائم رکھنا۔ رگوں اور شریانوں پر خون کے دباؤ کو متوازی اور ہموار رکھنا (۱۲) گردوں کی نلیوں میں پائی جانے والی رطوبت اور آبی مقدار کا حسب معمول اخراج اور صلاحیت کو قائم رکھنا۔ (۱۳) تولید کے بعد زچہ کی چھاتی کے غدود میں دودھ کی دھار نکالنے کی صلاحیت کو قائم رکھنا۔ (۱۴) بچہ دانی کے عضلات میں سکڑنے کا عمل اور دوران ولادت بچہ دانی اور حمل کو منہ وں حالت میں قائم رکھنے کا عمل، یہ ایسے خصوصی اعمال ہیں جنہیں بیٹوری گلائڈ Pituitary Gland انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے جڑے ہوئے بیشمار عمومی عمل بھی ہیں جنہیں یہ غدود انجام دیتا ہے۔

میڈیکل سائنس سے حاصل شدہ ان معلومات کے بعد یہ بات پابہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جسد انسانی کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے کہ جس کی نگرانی اور دیکھ بھال اور ان کا فطری علاج اس غدود Gland کے تحت نہ ہوتا ہو۔ جسم کے بال، روئیں، رنگ و نسل سے لے کر دل، دماغ، جگر، گردے تک یہ سب اسی گلائڈ سے زندگی حاصل کرتے ہیں پھپھڑوں کی حرکت، دل کی دھڑکن، عمل تولید یہ سب اسی غدود کی اناعت اور اعانت سے محو عمل ہیں۔

اس کے بعد اب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں اسی اہم گلائڈ سے جڑی ہوئی ایک ایسی اہم اور مخفی شے کا جو حیرت انگیز ڈھنگ سے خاموش اور خفہ ہے مگر اپنے اندر ایک راز سر بستہ لئے ہوئے ہے۔ باہر سے دیکھنے میں ساکت مگر اندرونی طور سے ایک طلسم خاموش۔ ایک ایسا راز جو آج تک حل نہیں کیا جاسکا اور جسے ماہرین میڈیکل سائنس نے پائنل باڈی، Pineal Body کا نام دیا ہے۔

Pineal Body: (پائنل باڈی) "تخم لازوال کی متلاشی اور تجسس نگاہیں پیوٹری گلائڈ کے مطالعہ کے بعد اسی اہم گلائڈ سے جڑی ہوئی اس راز سر بستہ شے پر رنگ جاتی ہیں۔ ماہرین میڈیکل سائنس نے اس کا نام چیز Pine کے پھل کے مناسبت سے دیا ہے جو ایک کون، Cone کی شکل کا ہوتا ہے۔" یعنی نیچے سے بڑا گول اور اوپر کو گھٹا و دم ہوتا ہوا نوکیلا ہو جاتا ہے دیکھنے میں یہ لمبوٹھ اور ٹھوس ہوتا ہے مخروطی شکل کا گول مٹوں (شاید خاک مستدیر کا ہم شکل) میڈیکل سائنس نے اس کی جو تشریف اور تفصیل لکھی ہے اسے میں انھیں کے لفظوں میں دہرائے دے رہا ہوں۔

A small reddish-grey conical structure on the dorsal surface of the mid-brain. Its functions are not fully understood But there is some evidence that it is an endocrine gland concerned with "growth" Conical.

"یہ ایک چھوٹی سی سرخی مائل بھورے رنگ کی ٹھوس اور مخروطی کونیکل

ساخت کی شے ہے جو مرکز ہی دماغ کے پچھلی سطح پر ہوتی ہے۔ اس سے پیچیدہ شے کی کلنگ دگی اور فعل و عمل کے متعلق میڈیکل سائنس کو آج تک کوئی واضح علم نہیں ہو سکا ہے۔ مگر ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے ہارمون بنانے والے غدودوں میں سے ہو سکتا ہے۔" اس غیر واضح شے کا سلسلہ اوپر دیئے گئے اہم پیوٹری گلائڈ سے جڑا ہوتا ہے۔

کون جانے یہ غیر واضح اور مبہم شے ہی اس کنٹرول روم کو توانائی دیتی ہو۔ ممکن ہے یہ کونیکل شے ہی تخم لازوال ہو ہو سکتا ہے۔ یہی تخم انسانی ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر قدرت کے ایسے علوم خفہ اور راز سر بستہ بند ہوں جو تخم لازوال کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے اسی شے کی طرف امام جعفر صادقؑ نے "خاک مستدیر" کہہ کر اشارہ کیا ہو۔ جو کبھی اور کسی حالت میں بھی فنا نہ ہوتی ہو اور نہ حوادث روزگار اسے ختم کر سکتے ہوں۔ اور پھر ایک دن "آب مسجور" کی قربت اتصال حاصل کر لیتے کے بعد اس کے اندر چلتی ہوئی زندگی اور عظیم قوت جاز بہ اپنی تمام اہلیتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ بیدار ہو جائے اور اپنی قوت کشش مرکزی کے زیر اثر جسم انسانی کو دوبارہ مکمل کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ نباتات کے بیجوں کی طرح یہ بھی آب مسجور کی بارش کے بعد اپنی پوری علمی خصوصیات کے ساتھ بیدار ہو اٹھے۔ اور حیات بعد از موت سے ہر طرح سے متعلق ہو جائے جو آج اس قدر لائق اور خاموش نظر آ رہی ہے بلکل نباتات کے بیج کی طرح۔ واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرے نفع صود کے بعد حضرت اسرافیل دوسرا صود بھی پہلے تفصیر

کے بعد اسی طرح) جب خدا چاہے گا پھر نیکنگے اور اس درمیانی مدت میں جو لازماً ایک مدت معینہ کے بعد ہی ہوگا اور جب میدان حشر کا اہتمام ہوگا۔ ایک ایسا میدان جس میں نہ بلندیاں ہوں گی اور نہ پستیایاں ہوں گی۔ نہ کوئی رخنہ ہوں اور نہ دراڑیں اور جب سطح زمین پر ہر طرف مردہ لاشیں اپنی اصلی حالت میں اور اپنی زندگی کی بہترین شکلوں میں تبدیل ہو چکی ہوں گی آپ مسجور کے اتصال سے تخم حیات (تخم لازوال) میں قوت نمود پیدا ہو اٹھی ہوگی اور کشش اتصال سے اس میں کشش مرکزی پیدا ہو چکی ہوگی اور مردے اپنے زندگی کی بہترین شکلوں میں واپس آچکے ہوں گے۔ ان کی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر رگیں، پٹھے گوشت اور کھال پہلے کی طرح آگ آئی ہوگی۔ اور پھر خدا حکیم کے حکم سے "روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی" اور انسان میدان حشر کی طرف چل پڑے گا۔ اور یہ سب خداوند کریم و حکیم کے عین مرضی کے مطابق ہوگا۔

"جس دن صور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم نبیلی آنکھوں کے ساتھ محصور کریں گے جو چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کوئی دس دن سبے ہوں گے جو ان میں زیادہ ہوشیار ہو گا وہ کہے گا کہ نہیں جی ہم تو بس بہت ٹہرے ہوں گے تو ایک دن" (۱۰۲: ۱۰ تا ۱۰۴)۔

(اس دن کو یاد کرو) جس دن صور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں ہیں اور جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب گھبرا اٹھیں گے (اپنے انجام کے خوف و دہشت سے۔ مگر جس کو خدا چاہے گا (وہ مطمئن ہوگا) (۲۷: ۸۷)۔

"اور پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو لوگ اُسی دم (اپنے اپنے مدفونوں

نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے (پھر حیران ہو کر کہیں گے) ہائے افسوس ہم تو سو سہ تھے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا اٹھایا۔ جواب دیا جائے گا کہ یہی وہ وقت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا" (۵۰: ۵۱ تا ۵۱)۔

"تو شک فیصلے کا دن (یہی) مقرر ہے جس دن صور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ کے گروہ حاضر ہو گے۔ آسمان کھولے جائیں گے تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے" (۷۷: ۱۴)۔

"جس دن روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی" (۸۱: ۷)۔

"تو جب حشر کا غل چھیگے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ اور اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی سے۔ ہر شخص اس روز اپنی ہی فکر میں ہوگا۔ جو اس کی (مصروفیت کے لئے) کافی ہوگا۔ کتنے چہرے اس روز چمک سبے ہوں گے خنداں اور شاداں (یہ نیکوکار ہوں گے) اور کتنے چہرے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ (یہ بدکار لوگ ہوں گے)۔ (۸۱: ۲۳ تا ۸۲)۔

"پھر جب صور دوسری بار پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمکنے لگے گی۔ اور پیغمبر اور گواہ حاضر ملے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور بے انصافی

نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہو گا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا" (۸۲: ۲۸)۔

حشر کے لغوی معنی کسی گروہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا منتقل کرنے کے ہیں بالکل اسی طرح انسان اپنی قبروں، مدفون یا جہاں کہیں بھی ان کے تخم لازوال "دبے ہوں گے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف اپنے معمولی حقیقی کے حضور اپنے

اعمال کے نتائج و اعمال نامے) حاصل کرنے کی غرض سے جلی پڑیں گے۔ دوسرے صفحہ
صور کے بعد انسانی اجسام کے دوبارہ پھر اپنی پہلی حالت میں لوٹ آنے کی طرف
بھی خدا نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

”میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور در اور بُرائی سے نفرت کرنے والی نفس
کی قسم کھاتا ہوں کہ تم دوبارہ ضرور زندہ کئے جاؤ گے۔ کیا انسان نے یہ خیال کیا
ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے (ضرور کریں گے) ہم اس
پر تادہ ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں گے“ (۵۷۔ ا تا ۴۱)۔

اس آیت میں پور پور کے درست کر دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالق مطلق
نے اپنی کمال قدرت اور بے مثال خلاقیت کا ذکر کیا ہے کیونکہ انسان کی انگلیوں کے
پوروں پر ایسے اہم، قابل توجہ اور قابل اعتماد نشانات اور لکیریں ہیں جو کسی ایک
انسان کے دوسرے سے میل نہیں کھاتیں اور ہر شخص کے پوروں کے یہ نشانات الگ
الگ ہوتے ہیں۔ ابتدا سے قیامت تک بے شمار انسان پیدا ہو چکے اور پیدا ہوتے
رہیں گے لیکن ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی دو آدمی کے انگلیوں کے یہ نشانات
ایک دوسرے سے ہو۔ ہوسل سکے ہوں۔ ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور
رہا ہے خواہ وہ ایک نقطہ کا ہی رہا ہو۔ یہ نظریہ اس قدر قابل اعتماد مانا جا چکا
ہے کہ ہر سرکاری دفتر میں کام کرنے والوں اور یہاں تک کہ سربراہوں اور افسروں
تک کے انگلیوں کے نشانات ان کی نجی فائلوں میں محفوظ کر لئے جاتے ہیں۔ اسی طرح
انگلیوں کے نشانات کی مدد سے کتنے ہی ملزمین بلا کسی شک و شبہ کے پکڑے
جاتے ہیں۔

قرآن حکیم کی اس آیت حکیمانہ میں خدا کے کمال قدرت اور خلاقیت کے ساتھ
ایک عظیم علمی حقیقت بھی یہ نہاں ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست
کر دیں گے۔ انگلیوں کے نشانات (فنگر پرنٹس) کسی بھی ایک انسان کے دوسرے
انسان سے ہو۔ ہو اور صد فیصد نہیں ملتے اور ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوتا ہے
اور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے انگلیوں کے نشانات وہ واضح و آشکار
لیات اور اس کے اعمال کے ایسے مستند اور واضح ریکارڈ ہیں جس کو انسان چاہے
ہوں جائے مگر قدرت کے بنائے ہوئے یہ ریکارڈ اور نشانات نہ تو مٹائے جا
سکتے ہیں اور نہ اپنی مرضی کے مطابق بنائے جاسکتے ہیں کبھی کبھی خطرناک اور شاطر
فرم اور قاتل قانون کی گرفت سے بچنے کے لئے اپنی انگلیوں کے نشانات کبھی تیزاب
سے تو کبھی دوسرے طریقوں سے جلا کر مٹا ڈالتے ہیں۔ اور اس طرح اگر وہ دنیاوی
مراؤں سے بچ بھی گئے پھر بھی وہ خدا کے سامنے روز محشر نہیں بچ سکیں گے اور
اور مطلق ان کے انگلیوں کے پور پور دوبارہ درست کر دے گا۔

انگلیوں پر بنی ہوئی یہ تحروٹی۔ چکر دار دھاریاں۔ یہ اُڑی ترچھی لکیریں کبھی نہ
مٹنے والی تحریریں ہیں جنہیں خدا اپنی قدرت کاملہ سے اسی طرح گویا کر دے گا
جس طرح ٹیپ ریکارڈ سے آوازیں نکلتی ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب روز محشر
اپنے گناہوں کا منکر ہوگا اور فرشتے جو اس کی بد اعمالیوں اور گناہوں کو لکھتے
رہے ہیں جب ان کے خلاف گواہی دیں گے اور جس وقت جرم جواب دے گا کہ
خدا یہ تو میرے ہی فرشتے ہیں تیری جیسی کہیں گے۔ اس وقت ان کے اعضاء
کے ہاتھ پیر اور ان کے جسم کے حصے خود ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ انسان

کی جسمینوں اور زبانوں پر بھی طرح طرح کی لکیریں اور مختلف قسم کے نشانات رہتے ہیں۔ شاید ان میں بھی آوازوں۔ اعمال۔ احساسات کے جذب کر لینے محفوظ کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہوگی۔ جسے عقل انسانی کبھی حل نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جس کو اس کے خدا کے سوا کوئی نہیں (۶۰-۶۱)

اسی طرح پیر کے تلوں، چہروں اور جسمینوں پر عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی شکنیں اور لکیریں شاید خدا کی قدرت سے مخفی تحریریں ہیں۔ ان میں کچھ لکیریں اور دائمی ہیں تو کچھ بنتی اور بگڑتی بھی رہتی ہیں جو اپنے دامن میں ایک عظیم مقصد راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے: "جس دن (روزِ محشر) ان کی زبانیں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی بد اعمالیوں کی گواہی دیں گے" (۶۰-۶۱)۔

اسی طرح قرآن حکیم میں گنہگاروں کے اعضاء و جوارح کے ان کے خلاف دینے کے سلسلے میں بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ "یہاں تک کہ جب سب کے پاس لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، اور ان کے دگوشت ان کے مقابلہ میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔ اور یہ لوگ اپنے سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ تو وہ جواب دیں گے کہ خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا ہے اسی نے ہم کو بھی گواہ کر دیا (لوگو!) اسی نے تم کی بار پیدا کیا اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تمہاری تو حالت یہ ہے تم لوگ اس خیال سے (اپنے گناہوں کی) پردہ پوشی بھی تو نہیں کرتے کہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے

تو اس خیال میں بھولے ہوئے تھے کہ خدا تمہارے بہت سے کاموں کو جانتا نہیں ہے" (۳۱-۲۰ تا ۲۲)۔

انٹیکلوں کے نشانات (فنکر پرنٹس) کے زہن میں آنے کے بعد بیسویں صدی ایک اہم ایجاد ٹیپ ریکارڈر کا خیال آجاتا ہے جس میں ہر طرح کے گانے۔ میں تقاریر اہم بیانات اور راز کی مخفی باتیں محفوظ کی جاسکتی ہیں یا پھر وی ڈی اور ٹی، جن کی پلاسٹک کے ٹیپوں پر چلتی پھرتی تصاویر۔ نقشے۔ ہر طرح کے مناظر، تقاریر اور راز کی مخفی چیزیں اور مناظر ٹیپ کئے جاسکتے ہیں اور مستقل ریکارڈنگوں میں محفوظ کئے جاسکتے ہیں۔ اور پھر وقت ضرورت انھیں دوبارہ سنا دیکھا جاسکتا ہے۔

ٹیپ ریکارڈر اور وی ڈی۔ او کیسٹ بیسویں صدی کی ایک عظیم ایجاد ہے۔ اسے میں پلاسٹک کا ایک باریک ٹیپ (فیتہ) استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیپ پر کے سفوف (آکرن آکسائیڈ) کا ٹیپ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیپ دو پھر کیوں کیسٹ کے اندر فٹ ہوتا ہے۔ جب ٹیپ ریکارڈر کو برقی قوت سے چلاتا ہے تو وہ سب کے سفوف کی وجہ سے ٹیپ میں برقی بہریں دوڑنے لگتی ہیں اور اس میں مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ آوازوں کی تقریرات یا نظاروں کی تصویروں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ غور کرنے پر ان ٹیپوں پر ایک نشانات۔ کچھ دھاریاں۔ اور عام طریقوں سے نظر نہ آنے والے نقات ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیپ اپنی پھر کیوں پر عام حالات میں تقریر یا ڈیٹہ کی رفتار سے چس کر آوازیں۔ گانے تصاویر اور نقشے وغیرہ ٹیپ کر سکتے

ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر کے بند ہوتے ہی ٹیپ پر بقی لہروں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں یہ پلاسٹک کے عام فیٹوں جیسا ہی نظر آتا ہے۔ مگر ان محفوظ کردہ بارہ دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان کیسٹوں میں آوازیں، بیانات وغیرہ اپنی مرضی کے مطابق جب تک ضرورت ہو محفوظ رکھا جاسکتا ہے حسبِ مصلحت یا بھی جاسکتا ہے اور ان کی جگہ پر دوسری آوازیں نظر آئے اور پروگرام دوبارہ کی جاسکتی ہیں۔

سوچنا چاہئے کہ یہ انگلیوں اور انگوٹھوں کے پوروں پر بنے ہوئے مستقل نشانیوں پر اور پیروں کے پنچوں پر بننے اور بگڑتے نشانات۔ یہ پیشانیوں کی اور بڑھتی ہوئی شکلیں اور لکیریں کہیں قدرت کے ایسے ٹیپ تو نہیں ہیں جن پر ہم کی زندگی کے نیک و بد اعمال ٹیپ ہوتے جا رہے ہوں جنہیں خالق مطلق جسے بطور ثبوت ہمارے سامنے دوبارہ پیش کر دے اس سلسلے میں یہ بات بھی فائدہ مند کہ انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشانات جو نہ تو کبھی مٹتے ہیں اور نہ بگڑتے ہیں بلکہ اور پہلی حالت میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور ان کی مثال لوح محفوظ کی تحریر و دی جاسکتی ہے۔

”یہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں ان کے اعمال ناموں میں درج ہے (یعنی) ہرچیز کا نام لکھ دیا ہے۔“ (۵۴-۵۲ تا ۵۳)۔

”ہم نے ہر چیز کو لکھ کر (لوح محفوظ میں) محفوظ کر رکھا ہے۔“ (۹-۷۰)۔
ہیں نہیں۔ انگلیوں کے پوروں کے علاوہ انسان کے پتھیلیوں اور پنچوں ایسے بے شمار ہیں جن سے نشانات اور دھاریاں ہوتی ہیں جن کے مقاصد خداوند

کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگرچہ علم دست شناسی Palmistry جس کی بنیادیں محض طویل تجربات اور تحقیقات پر قائم ہیں اس سلسلے میں بڑی حد تک ہماری رہبری کرتے ہیں اور اس کے بڑے مشہور دانشور اور علما گزر چکے ہیں جن میں کیر وکانام سرفراز آتا ہے۔ ہاتھ کی لکیریں بنی اور بگڑتی بھی دیکھی گئی ہیں اور اس سلسلے میں کیر وکانام ایک چشم دید واقعہ قابل ذکر ہے۔ اس نے ایک شناسا کا ہاتھ دیکھ کر بتلایا تھا کہ وہ پچھتر سال زندہ رہے گا مگر جلد ہی اس کی اچانک ایکسڈنٹل موت ہو گئی اور جب کیر وکانام دوبارہ اس کی پتھیلی دیکھی تو وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس کی زندگی کھے لکیر پینتالیس سال کے قریب کٹ کر ٹیسٹریس پڑ چکی تھی۔

یہی نہیں انگلیوں اور پتھیلیوں کے نشانات کے علاوہ پنچوں بکلیوں جینوں پر بے شمار لکیریں اور نشانات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بننے اور گڑنے رہتے ہیں جن کے متعلق قرآن حکیم میں آیا ہے کہ۔

”اور یہ وقت مقررہ کے لئے ایک تحریری حکم ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے (۱۳-۳۹) جو کچھ یہ کہتا ہے۔ ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے اور بھی بڑھاتے ہیں (۱۹-۸) جن لوگوں نے توبہ کر لی اور (اپنی خرابیوں کی) اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“ (۳-۸۹)

قرآن حکیم کے مندر بالا آیات سے اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر انسان اپنے کئے ہوئے ماضی کے گناہوں پر اڑا رہا ہے اور گناہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ اور کبھی نادام بھی نہ ہو تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہی نہیں

بلکہ ان کی عقوبتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے کئے ہوئے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور صدق دل سے توبہ کر کے اعمال نیک کو ناشروع کر دیتا ہے تو وہ خداوند رحیم و کریم بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور گناہوں کا مٹانے والا بھی ہے۔

”خدا توبہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ سدہ حق سے بہت دور بٹ جاؤ۔ خدا چاہتا ہے کہ تم سے (بارگاہ) میں تخفیف کر دے، کیونکہ آدمی تو کمزور پیدا ہی کیا گیا ہے“ (۲۸:۴) ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس وقت انسان اپنے کئے ہوئے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے اور نیک اعمال کو ناشروع کر دیتا ہے تو یہی نہیں کہ وہ رحیم و کریم پروردگار صرف اس کے پچھلے گناہوں کو ہی معاف کر دے بلکہ انھیں مٹا کر ان کی جگہ پر نیکیاں ثبت کر دیتا ہے اور اس کے کئے ہوئے ماضی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بالکل اس ٹیپ ریکارڈر کی طرح جس میں پچھلی باتیں مٹا کر دوسری نئی باتیں دوبارہ لکھی جاسکتی ہیں یا جیسے بتیلیویں یا اور دوسرے اعضاء جسمانی کی بنتی گڑنی اور مٹ کر دوبارہ بنتی ہونی کی طرح۔

”سوئے اس کے جو توبہ کرے۔ مومن جو جہلے اور نیک عمل کو ناشروع کر دے۔ وہ بس وہی ہیں جن کی بدیوں کو خداوند کریم نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے“ (۲۵:۷)۔

روزِ محشر اعمال کے سچے گواہوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز اور عنوان سے آیا ہے۔ جن میں نظامِ عدل ہی کے تحت مجرمین اور ظالمین کے

خلاف گواہیاں دنیاوی عدالتوں کی گواہیوں سے کچھ مختلف ہی نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ۔

”جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو (اس دن) ان کا کچھ زور نہ چھے گا اور نہ (ان کا) کوئی مددگار ہی ہوگا“ (۱۰۹:۱۰۶)۔

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ثواب یا عقاب کسی کے محض نیک و بد اعمال پر ہی منحصر نہ ہوگا بلکہ عاقبت میں ان کی نیتوں اور ارادوں تک کی کیفیات جانچی جائیں گی اور ان کے باطنی جذبات اور نیتوں کی گواہیاں بھی پیش ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں یہ بندوں کے باطنی اعمال و احساسات کے ردعمل ہی ہوں گے جنہیں وہ قادر مطلق اپنے قدرت باکمال اور علم بے مثال سے کچھ اس طریقہ اور انداز سے سامنے لاسکے گا جس کا نہ تو ہم اس دنیا میں ادراک ہی کر سکتے ہیں اور ان طریقوں کی اس دنیا کی جانچ یا نفیثش سے کوئی موازنہ ہی کر سکتے ہیں۔

یہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ انسان کا کوئی بھی فعل ہو۔ خواہ وہ اعمالِ خیر ہوں یا اعمالِ شر انسان کے وجود پر انتہائی گہرا اثر پھوڑتے ہیں۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ ظلم و جبر، فتنہ و فساد پسندیدہ افعال نہیں ہو سکتے لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات اور دنیا طلبی کے غلبہ میں اگر ان کا ارتکاب کرتا ہے مگر اس کے باطن میں ان ناپسندیدہ افعال کے خلاف ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے یہی احساسات اس کے ضمیر میں کہیں محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر یہی باطنی جذبات ضمیر کی گہرائیوں سے ابھر کر عدالتِ الہیہ کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار کریں گے بغض و حسد، تعصب اور رشک انسان کے ضمیر کو جلا دلاتا ہے اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی انسان

کا دھیان ہی نہ ہوگا۔" یا پھر اسی طرح کی دوسری وضع کی ہوئی حدیث بھی ہے کہ حضرت رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز تم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ حج کے مجاؤ گے۔ اور یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ جس طرح اول بار پیدا کرنے کی ابتدا کی اس کو دوبارہ اسی طرح لوٹاؤ گے۔ یعنی خالق اس بات پر قادر ہے کہ تم کو ہو، ہوٹھیک ٹھیک انھیں اعضاء و جوارہ کے ساتھ اسی طرح پیدا کر دے جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور تمہارے تمام اعضاء و جوارہ میں کوئی خامی یا کمی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ تمہاری انگلیوں کے پور پور جو جسد انسانی کے سب سے باریک اور اہم نشانات مانے جاتے ہیں وہ بھی بالکل پہلے جیسے ہی ہوں گے جس طرح تمہاری پہلی پیدائش کے وقت تھے۔

اس سلسلے میں اگر کسی حدیث کو دھننے والے نے ایک ایسی مضحکہ خیز حدیث ایجاد کر دی جس کی بنیادوں پر اس سے بھی مضحکہ خیز منظر پیش کیا جاسکتا ہے کہ جس طرح خدا نے پہلی بار تم کو ایک برہنہ، ننگے پیر اور غیر مختون پنچہ پیدا کیا تھا اسی طرح ایک نوزائندہ بچے کی طرح دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیکن صاحب پھر تو دنیاوی اعمال نیک و بد، گناہ ثواب، نامہ اعمال، خیر و شر، پوچھ گچھ، دھرم پکڑ، جنت دوزخ کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو ہر طرح کا خدشہ ہی تمام ہو جاتا ہے۔ اور پھر تو ہر طرف میدانِ حشر میں نوزائندہ بچوں کی چیخ پکار، رونے اور کلکاریاں مارنے کی آوازیں ہی سنائی دیں گی اور چاروں طرف بچے ہی بچے، اچکتے، ہلکتے اور ہاتھ پیر مارتے نظر آئیں گے۔ اور اس طرح وہ میدانِ حشر نہ ہو کر نوزائندہ بچوں کا ایک عظیم نمائش گاہ بن جائے گا!!

اسی سے ملتی جلتی قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں جس پر چند قابلِ تحسین مفسرین حضرات نے طبع آزمائی فرمائی ہے۔
"آخر تم ہمارے پاس تنہا آئے (اسی طرح) جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔" (۶۱-۹۵)۔

اس سلسلے میں کچھ حضرات نے "فرادی" کے معنی "برہنہ" کے لئے ہیں جب کہ فردی کے لغوی معنی "الگ الگ" یا "تنہا" کے ہوتے ہیں۔ فردی فرد کی جمع ہے جس کے معنی طاق "تنہا" اور لکیر کے ہوتے ہیں۔ اس آیت کو مکمل پڑھ لینے کے بعد مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ "اور تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو مال و متاع تم نے جمع کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے اُن سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں۔ آپس کے سارے تعلقات منقطع ہو گئے۔ وہ جو وعدے کیا کرتے تھے سب جالتے رہے۔" (۶۱-۹۵)۔

اس پوری آیت میں کسی جگہ اور کسی طرح بھی برہنہ مشور ہونے کا تصور نہیں ابھرتا۔ اور مقصد انتہائی واضح اور عیاں ہے کہ انسان جس طرح تنہا پیدا ہوا ہے اسی طرح اپنے اعمال نامہ کے ساتھ محسوس ہو گا جہاں اس کے دنیاوی رشتے، ناتے، دوست احباب، مال و متاع، شریک کار اور سفارشی کوئی بھی ساتھ نہ ہوں گے یا پھر اس کی بہترین تفسیر تو یہی ہو سکتی ہے کہ تم تنہا ہی آگئے اور حسبِ ہدایت رسول اور آل رسول کا وسیلہ ساتھ نہ لائے۔

خداوند کریم کے صفاتی ناموں میں ایک نام "ستار" بھی ہے جس کے معنی ہوتے

”ستر پوشی“ اور ”پوشی“ کرنے والا کیا کوئی بندہ خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس ستار و غفار سے اس بات کی امید کر سکتا ہے۔ وہ خالق مطلق جس نے پھر دنیا میں ستر پوشی کا اور سوتیلن چھپانے کا خصوصی حکم دیا ہے یہاں تک کہ اگر بندہ اس بات پر توجہ نہ کرے کہ اس پر فراموش کر سکے تو درخت کے پتوں سے اپنی پردہ پوشی کرے اور سر راست چلی نہ ہو جسے تو کیچڑ مٹی میں پیٹ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپا لے۔ ان ہدایات سے پیش نظر کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس مخصوص دن ایسی شہ مناک حالت میں محسوس کرے گا تصور کیجئے ان بندوں میں صالحین بھی ہوں گے۔ تقی اور پرہیزگار بن ہوں گے۔ خدا کے مطیع اور عبادت گزار بھی ہوں گے۔ شہداء اور مقرب بارگاہ پروردگار بھی ہوں گے۔ ان میں ایسے مخلص بندے بھی ہوں گے جنہیں دنیا میں کبھی سی نے پرہیز نہ کیا کبھی رفاہ حاجت کرتے بھی نہ دیکھا ہو گا۔ ان میں مرد بھی ہوں گے۔ موتیں بن ہوں گی۔ ذرہ انصاف کیجئے کہ مارے کے سائے میدان حشر میں مادر زاد پرہیزگار اور غفار کے سنے کھڑے کئے جائیں گے۔ لا استغفر اللہ! یہاں مصلحانہ منظر پیش کیا ہے۔ کیا کہنا ان نفسہ بن کا جن کی تفسیرات کے سامنے شیطان بھی مائے شر کے سر جھکا لے۔ اسی سبب یہ یوم حشر کا منظر بھی قرآن حکیم کی زبان میں پیش کرنا ضروری ہو گا

”اس دن (روز حشر) سے دُور جس دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ“ (۳۰-۱۰۶)

”اور اس دن (روز حشر) جن کے چہروں پر نور ہو گا وہ تو خدا کی رحمت میں ہوں گے“ (۱۰۷-۱۰۸)

”اس دن (روز حشر) بہت سے چہرے نورانی ہوں گے۔ خندان اور شادان“ (۳۸-۸۷)

”اس دن (روز حشر) پر ہیزگاروں کو (خدا کے رحمت) اپنے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کرے گا“ (۱۹-۸۶)

”جس دن (روز حشر) تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے گئے اور ان کے داپنے ہاتھ دوڑ رہا ہو گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے خوشخبری ہے“ (۵۷-۱۲)

اب ان آیات قرآن کے پیش نظر ذرہ اس مہل دور کی حدیث کا نقشہ بکھیریں۔ دین میں شیخی اور پھر اس حدیث کے حصے والے کرم فرماؤں پر یا تو دل کھول کر دیکھیں یا پھر حق بھر کے ہنس لیجئے!!

کلام اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے خندان اور شادان ہوں گے۔ خدا اس دن اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کو اپنے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کرے گا۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ ایک نور ان کے آگے آگے اور دوسرا نور ان کے دہنے جانب ان کے ساتھ چل رہا ہو گا۔ ذرہ غور فرمائیں یہی مصلحانہ خیز دکھائی کہ نبی ہے ان اللہ کے مہمانوں کی جن کے اوپر نیچے آگے پیچھے۔ دائیں بائیں ہر جانب سے نور کی بارش ہو رہی ہوگی۔ ان کے چہرے جن نورانی ہوں گے مگر یوں گے غریب و مادر زاد پرہیزگار۔ یہ مومنین کے ساتھ ستونوں کی نہیں تو اور کیسا ہے!! بھلا ایسے میں بھی خداوند ستار و غفار کے مہمان وہ مومن مرد اور مومن عورتیں خندان اور شادان دکھائی دے سکیں گے۔ وہ صف حشر ہوگی یا نہ کہ فرماؤں کے مطابق بہر و پیوں ایک بدترین اور نا پسندیدہ مظاہرہ!! ایک ایسا مظاہرہ جسے دنیا کی کوئی بھی

مہذب قوم گوارہ نہیں کر سکتی۔

”جس دن (روزِ محشر) خداوند کریم نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔“ (۸۰-۶۶)۔

ایسے حدیث ساز حضرات کم اندک اس آیت کریمہ سے ہی اپنی جہل کی تادیب کیوں میں جھانک سکتے کہ بھلا ان اللہ کے مومن بندوں کے لئے ”مادرِ زاد“ برہنہ محشور کئے جانے سے بڑھ کر بھی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے!

خدا مجھے اس بے باکی کے لئے معاف فرمائے۔ کاش ان تادیب ذہنوں نے اس حدیث کو وضع کرنے سے اس کی جھان بین کی ہوتی اور رسول اور ان کے اہلیت کی مستند اور غیر احادیث سے دوسری حاصل کی ہوتی تو یوں گمراہ کن حدیثیں نہ وضع کرتے اور نہ قبول کرتے!!

”کافی“ میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ اپنی اصوات کو کفن اچھے دو کیوں کہ تم سب اپنے کفنوں میں مبعوث کئے جاؤ گے! اور اسی حقیقت کی طرف امام محمد باقرؑ نے اشارہ کرتے ہوئے خبر دی ہے کہ جس شخص کو اس دن نورِ میسر آیا اس نے ضرور نجات پائی اور مومن ایک بھی ایسا نہ ہو گا جسے اس دن نورِ میسر نہ آئے۔

ساحل ابن سہیل کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”مومنین کے امالوں کا نور (حشر) کے روز مومنین کے آگے آگے اور ان کے دلہنے ہاتھ دوڑتا ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب جنت میں اپنے مکانوں میں جا آئیں گے۔“ میں اس عنوان کو اپنے ان دعائیں جملوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اے مالک کائنات

تو ہم سب کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھ۔ ہمیں راہِ باطل سے بچاتے ہوئے راہِ حق اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھ۔ ہمیں اپنی پسندیدہ توفیقات عطا فرماتا رہ۔ اے خالق کائنات اے رب العالمین تو تمام مومنین اور مومنات کو رسول اور آلِ رسول کے صدقہ میں نجات دے۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب گنہگار اور خطا کار ہیں۔ ہم سب تیرے انصاف کی نہیں تیرے رحم کے امیدوار ہیں!!

روزِ محشر اعمال کا وجود

دور ماضی میں جب علمِ انسانی نے ابتدائی منزلوں پر پہنچا اور موجود دور کی طرہ ارتقائی منزلوں کو نہ دیکھ سکا تھا اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ اور طاقت دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر ذہنِ انسانی کی مسلسل کاوشوں اور تجربات نے آج اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کو طاقت میں بدلا جاسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج کے مفکر، دانشور اور محقق تو اس بات پر بھی غور و فکر سے پہنچ چکے ہیں کہ طاقت کو دوبارہ مادہ میں تبدیل ہو جانے کے امکانات ہیں اور وہ دن دور نہیں جب علمِ انسانی ان منزلوں کو پاسکے گا۔ اور طاقت کو دوبارہ مادہ میں تبدیل کیا جاسکے گا۔

غور کرنے سے بعد تو بہر حال آج بھی یہ بات ذہن میں آجانی ہے کہ منتشر طاقتوں کو دوبارہ یکجا اور انتظامی جاسکتا ہے جس سے انکار کو کوئی بھی دلیل نظر نہیں آتی۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ انسانی افعال خواہ وہ اعمال خیر ہو یا اعمال شر یہ سب جسم کے اندر ذخیرہ ہیں اور اسی طاقت کے تحت ان کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ طاقتیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے جسم میں ذخیرہ رہتی ہیں اور ہر فعل کے عمل میں ان کے ساتھ خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ طاقت خواہ آواز کی شکل میں باہر آئے۔ خواہ حرکت و عمل کی صورت میں ظاہر ہو خواہ کسی میکینیکی انداز میں خارج ہو۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر انسان کے جسم میں موجود ہے اور جس کا ذخیرہ غذاؤں اور شروبات کی

شکلوں میں استعمال کیے گئے ہوتے ہیں۔ انہیں استعمال شدہ مادوں سے انسان جسم میں ایک برقی طاقت پیدا ہوتی ہے جو جسمِ انسانی میں ذخیرہ ہوتی رہتی ہے اور جن کا اخراج کبھی ظلم و جبر کی صورت میں تو کبھی احسانِ مند و رحم و درگزر کی صورت میں انصاف کی ترازو کی شکلوں میں سامنے آتا رہتا ہے۔ یہ لحاظ اس بات کی دلیل ہے کہ مادہ طاقت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔

یہاں نہیں بلکہ سائنس نے تو یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے نیک و بد خیالات اس کے جذبات، اس کے خوف و خدشات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا لگاتار قوم، مملکت، اس بات کی دلیل ہے کہ تصورات اور احساسات کہیں ذہن کے گہنائوں میں زندہ اور پائیدار رہتے ہیں اور وقت و وقت پر اور موقع و موقع پر ذہن کے گہنائوں سے ان کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ یہ حسنی طاقتیں اخراج کے وقت عامل کے چہرہ، قیافوں اور جبینوں پر بھی پڑھتی جاسکتی ہیں اور ان کا مشاہدہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ اعمال بھی اور میکینیکی انداز میں ظاہر بھی ہوتے ہیں اور اگر اس کے یہ جذبات محض احساسات کی سطح تک آکر رکھ بھی گئے اور اس سے آگے نہیں بڑھے تو بھی ان کے تاثرات کبھی غصہ، کبھی حلویت، کبھی چہرہ کی رنگت، کبھی غصہ کی سرخی، آنکھوں کی رنگت، جبینوں کے تیور سے یا پھر صدق و احسان کے مطمئن اور پرسکون احساسات اگرچہ ذہنِ انسانی سے علیٰ باہر نہیں آتے پھر بھی ان عظیم طاقتوں کا اثر اور ان کا رد عمل تو ذہنِ انسانی پر ہونا لازمی ہوتا ہے جو کبھی دوزخِ خون کی تیزی یا کمی کی صورت میں تو کبھی احتجاجِ قسب یا دوسری قسب یا زہنی امراض کی شکلوں میں۔ کبھی اس کے اندرونی غموں کے اضطراب ہو جانے کی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

یہی نہیں بلکہ ہمارے وہ سارے نیک و بد تخیلات معمول و مسرور احساسات سینوں میں دبے ہوئے جذبات دلوں میں پوشیدہ رہنے خواہ ان کا اخراج ہو یا نہ ہو مگر ان کا رد عمل کائنات کی فضاؤں میں برقی لہروں اور ارتعاش ضرور پیدا کرتا ہے۔ ان اندرونی جذبات کا ہیجان اپنا مخصوص نسبتی ارتعاش اور مختلف لہریں پیدا کرتا ہے جو اپنے مخصوص رنگ اور مخصوص سرعت FREQUENCY کے ساتھ اپنا دائمی اور مستقل ریکارڈ فضا کے کائنات میں چھوڑتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے نیک و بد احساسات تصورات اور جذبات خواہ علی شکلوں میں ظاہر نہ بھی ہوں پھر بھی ان کے اثرات کا ارتعاش لہروں کی شکلوں میں اپنے خصوصی شناختوں اور سرعتوں کی شکلوں میں فضا کے کائنات میں ذخیرہ ہوتے رہتے ہیں جو نہ تو کبھی مٹتے ہیں اور نہ فنا ہوتے ہیں اور اس طرح ہمارے محض خیالی اور جذباتی تاثرات تک اپنا ایک مستقل اثر کائنات کے اس فضا کی بھڑائی میں ذخیرہ کرتے رہتے ہیں اس طرح ہمارے نیک و بد جذبات اور احساسات تک ایک کبھی نہ مٹنے والے ریکارڈ ہیں جو قدرت کے محافظ خانوں میں اکٹھا ہوتے رہتے ہیں جو کبھی مستقبل میں ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ مستقل ریکارڈ قانون فطرت کے تحت فضاؤں میں بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اوپر اور اوپر اور یہاں تک کہ روز محشر ساری توانائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہو کر ہمارے نیک و بد اعمال کے مظہر ہوں گے۔ اور پھر یہ سب دل میں چھپے ہوئے جذبات اور پوشیدہ ارادوں تک کی گواہی دیں گے۔ قرآن حکیم نے انھیں حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

”اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی پتہ نہیں

جھڑتا مگر وہ اسکو جانتا ہے۔“ (۵۹.۶)

”وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جانتے والا ہے۔ وہی دانہ اور خبر دار ہے۔“ (۵۴.۶)

کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھدروں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ وہ غیب کی باتوں کا جانتے والا ہے۔“ (۷۹.۹)

”وہ تو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔“ (۳۵.۳۸)

اس طرح ہمارے اعمال اور افعال جنہیں چاہے ہم بھول جائیں یا جنہیں ہم ناپسند ہی کیوں نہ کریں وہ ہمارے علم کے بغیر ہی قدرت کے محافظ خانوں میں محفوظ ہیں جو ایک وقت معین پر یا تو ہمیں ابدی سعادت یا ابدی شقاوت کا سزاوار بنا دیں گے۔

ہم نے مانا کہ آج ہمارا علم محدود ہے۔ تحقیق و دریافت محدود ہے۔ حصول نتائج کے ذریعہ محدود ہیں مگر اس تیز رفتار سائنسی اور علمی ترقی کے دور میں ناممکن نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم پر اس کا انکشاف نہ ہو سکے۔ موجودہ دور میں بھی ہم ترقی کی ان منزلوں تک تو ہر حال پہنچ ہی چکے ہیں کہ صدیوں پہلے کے بزرگوں اور دانشوروں کی آوازیں ٹیپ کالینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ موجودہ انسانوں کے اعمال اور افعال کائنات کی فضاؤں میں ایسا ارتعاش اور ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو پانی کی لہروں کی طرح ایک کے بعد ایک آگے بڑھتی چلتی جاتی ہیں۔

دور پارینہ کے گھڑوں میں جمع شدہ آوازوں کو دوبارہ ٹوٹایا جا رہا ہے۔ آج کے طاقتور یو کلیائی دور بینوں کی مدد سے ماہرین علم فضا کیات اور سیارگان دور دراز بلکٹ آؤں سے آنے والی روشنی کی لہروں رنگت اور ان کے انعکاس سے ان کی دوری

صالح اور پسندیدہ ہوں۔

تمہارے جذبات فرحت بخش اور روح افزا ہوں۔ تمہارے بیرونی اعمال اور داخلی افکار خوش آئند اور خوش گن ہوں۔ اور ان تمام اعمال پسندیدہ اور افعال رخشندہ کی مناج ہے اپنے نفس پر قابو پالینا دنیا میں کامیاب اور کامران زندگی گزارنے کے لئے حضرت علیؑ کے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہر شخص اپنی زندگی کامیاب بنا سکتا ہے۔

(۱) ہر شخص کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں ایک عقل اور دوسری نفس۔ جب انسان کی عقل نفس پر غالب آگئی تو وہ فرشتوں سے بہتر اور جس کی نفس اس کے عقل پر غالب آگئی وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔

(۲) جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو معاف کر کے اس نعمت کا شکر ادا کرو۔
(۳) بڑے گناہوں کے کفارہ میں مصیبت زدوں کی فریادری اور مبتلائے رنج کی تکلیف کو دور کر دینا ہے۔

(۴) کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دل کی کوئی بات چھپائے اور وہ اس کی زبان کی اتفاقی گفتگو اور چہرہ کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر نہ ہو جائے۔

(۵) دنیا ایک راستہ ہے ٹہرنے کی جگہ نہیں۔ اس میں دو طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا تو دنیائے آسے تباہ کر دیا۔ اور ایک نے اپنا نفس اس سے خرید لیا تو دنیائے آسے آزاد کر دیا۔

(۶) صابر کامیابی ضائع نہیں کرتا چاہے کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔

(۷) جس نے دنیا سے دل نکالیا اسے تین چیزیں مل گئیں (۱) مسلسل غم (۲) لگاتار۔

لاچار دس ناکام آکر رہیں۔

(۸) بہترین عمل وہ ہے جس پر تم اپنے نفس کو مجبور کرو۔

(۹) جسم کی سدرتی حسد کی کمی پر ہے۔ (حسد آدمی کو بگھلا دیتا ہے)۔

قرآن حکیم نے دنیا میں کامیاب و کامران رہنے کے بڑے حکیمانہ طریقے تعلیم کئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال خیر کی دوسری جزا دی جائے گی۔ چونکہ انھوں نے صبر کیا اور بڑی کا بدلہ (دقیعہ) نیکی سے کیا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انھیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کسی سے کوئی بُری بات سن لی تو اس سے کنارہ کش رہتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے واسطے ہماری کارگزاریاں اور تمہارے واسطے تمہاری کارستانیاں (۲۸-۵۴، ۵۵)۔ اور اس طرح تعلیمات قرآن اور فرمیں معصومین پر عمل کرتے ہوئے انسان ان ناپسندیدہ محرکات سے بچ سکتا ہے جن کے تاثرات لہروں کی شکلوں میں فضا کے کائنات میں معدوم نہ ہو کر ابدلاً بادتک باقی رہتے ہیں۔ یہی نفاذِ ربانیت ہے۔ فطرت کے محافظ خانوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ علمی اعتبار سے یہ ایک ایسا بختہ اور لازوال قدرتی ذخیرہ ہے جو انسان کے تمام مثبت اور منفی اعمال و افکار کو قائم و دائم رکھتا ہے اور کبھی مستقبل میں موافق اور مناسب حالات میں فطرت یہ سب امانتیں صاحبِ امانت کو واپس دے دینا چاہیے رکھتا ہے!!

فطرت کے محافظ خانوں میں ذخیرہ شدہ یہ انسانی اعمال خیر و شر کی طاقتیں ایک نئی شکل میں ظاہر ہوں گی اور دوبارہ مادی شکلوں میں ظاہر ہو کر میدانِ حشر میں فائل کے خلاف یا موافق گواہیاں دیں گی جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسے

اعمال کے میزان

روز محشر ہمارے اعمال جن میزانوں پر تولے جائیں گے۔ ان کا تصور نہ تو ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں اور نہ ان کا ادراک کر لینا ہمارے لئے ممکن ہے کیونکہ ایسی کوئی چیز نہ تو ہم نے اس دنیا میں کہیں دیکھی ہے اور نہ ایسا کوئی تجربہ ہی کیا ہے اس کے بعد اگر ہم اس ترازو کا اپنے ذہن میں کوئی نقشہ بنائیں بھی تو وہ مجمل اور بے بنی ہی ہوگا۔ اس لئے اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ اس دنیا کی طرح وہاں پر بھی ترازو ہوگی۔ ہاں ہوں گے۔ اعمال کا کوئی ڈھیر ہوگا جو اس ترازو پر تولے جائیں گے یا دنیاوی معاملات کی طرح وہاں پر بھی ہمارے اعمال کے مستحق تفتیش اور تحقیق ہوگی اور احکام صادر کئے جائیں گے تو یہ سب درست نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں سوچنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ یہ اُس عالم کی بات ہے جو ہماری دنیا سے بالکل جداگانہ اور الگ ہے۔ اور وہاں کے حالات کا ہم اپنی دنیا سے کوئی نہ تو موازنہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی تمثیل پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہاں کی میزان اور طرز میزان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے تو وہ محض اشارات قرآن حکیم یا تعلیمات معصومین سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ میزان کے سلسلے میں قرآن حکیم میں ایسا ہے۔

”اسی نے آسمان بلند کئے۔ اور ترازو قائم کی۔“ (۵۵: ۷)
”اور روز محشر تو ہم انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے۔ پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ران کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لاکھ حاضر

کریں گے اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی پیمانہ (۵۶: ۴)۔

غور فرمائیں کہ موجودہ ترقی کے دور میں ایسے ایسے میزان اور آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن سے ہوا کا دباؤ، جسم کی حرارت، دورانِ خون اور بجلی کی لہروں وغیرہ کی مقدار معلوم کی جاسکتی ہے اور آج ایسی مشینیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں جن سے آدمی کے سنے اور جھٹنے، بیانات کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کل ایسے آلات بھی بنائے جاسکیں جن سے نیتوں کی کیفیت، کئے گئے اعمال کی فیت اور جذبات کی حقیقت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اور پھر یہ قبول کر لینا بھی دشوار نہیں ہوگا کہ اگر ہم ابھی اپنے حقیقی دور میں یہاں تک پہنچ پائے ہیں تو علم آخرت میں تو اس خالق مطلق اور خالق علم و عقل کے یہاں ایسے آلات کا قائم کیا جانا خفافِ عقل نہیں ہے اور ایسے سارے آلات اور میزانیں وہاں موجود ہوں گی اور بدوسے کار لائی جائیں گی۔ عالم عقیبی میں روز محشر اس طرح کے دقیق، باریک بین اور حساس آلات موجود ہوں گے جن سے روحانی، نفسانی اور جذباتی احساسات اور کیفیتوں تک کو تو لا جابہ سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ انسان کے اعمال خیر و شر کے مقاصد، جذبات کی پاکیزگی، عقائد کی بلندی اور مضبوطی، بے نیازی، بے لوسی اور احساسات و شہادتوں خدا اور حقیقی مقاصد کا بھی صحیح اور واضح اندازہ لگایا جاسکے۔ اسی طرح بد اعمالیوں کی قباحت، انتہائے ظلم و جبر، اپنے معبود کی طرف سے لافعلی اور خود سری جیسے منکر جذبات ان کی انتہائے ذلالت کو اسکے عشرِ عشیر تک معلوم کیا جاسکے گا۔ اور اس طرح اس دنیا میں نہ تو ہم ان میزانوں اور پیمانوں کا کوئی اندازہ ہی نہ کر سکتے ہیں اور نہ ان کا ادراک ہی کر سکتے ہیں۔

میدانِ حشر کے متعلق لہجہ جسے پر امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ موازیں
 سے اور انبیاء اور صالحین کے کردار اور ان کی مثالی زندگیاں ہیں۔ یہی حضرات انسانی
 کی مثال ہیں۔ اس روایت سے یہ بات سامنے آجاتی ہے انھیں حضرات کی مثالی
 زندگیوں میں جن کی بنیادوں پر ہمارے اعمال اور ایمان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
 کہ ہمارے اندر کس جگہ اور کہاں پر اوکس حد تک کمی ہے اور محرومی ہے۔ انھیں صالحین
 اور متقین کے فضائل اور کمالات کو سامنے رکھ کر کم اپنا معیار عمل قائم کر سکتے ہیں اور اس
 سلسلے میں جو حقیقتیں آج بھل لگ رہی ہیں وہ سب روزِ محشر واضح ہو جائیں گی۔
 عمل کے سلسلے میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہوگا کہ محض عمل ہی سب کچھ نہیں ہے
 بلکہ میارِ عمل کے لئے نیت عملِ خلوص عمل۔ ان کا موقع اور محل بھی انتہائی اہم اور ضروری
 ہے۔ عدالتِ الہیہ میں نیتوں، ضمیروں اور اغراض کو بھی جاننا اور پرکھا جائے گا۔
 وہ عمل جو قربتِ اللہ سے خالی اور محض دکھاوے اور ریاکاری کے لئے ہو وہ محض
 معاشرہ کی نگاہوں میں تو محترم ہو سکتا ہے مگر بارگاہِ خدا میں وہ عمل درجہِ مقبولیت
 تک پہنچ سکتا اور آخرت میں اس کی کوئی نیت نہیں ہو سکتی اور ایسا عمل ایک
 جسم بے روح سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسے شخص نے اپنا دین دنیا کے ہاتھوں فروخت
 کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ۔

”تَاٰکُمْ تَمٰیہِ اَزْمَاۃِ کُمْ مِّنْ سَبْعِۃٍ اَچھا کون ہے“ (۲۶۷)۔

اس سلسلے میں امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ ”اس سے زیادہ عمل کرنا مراد نہیں
 ہے بلکہ صحیح عمل کرنا مراد ہے“ عملِ خالص ہو، خوشنوی خدا کے لئے ہو اور قربتِ اللہ
 ہو۔ انسان کا ایمان اور اعتقاد خدا پر جس قدر قوی ہوگا اس کے اعمال بھی اسی قدر

قوی ہوں گے۔ کیونکہ ایسے عمل میں خلوص ہوگا اور اس کی بنیاد پر خیر خواہی
 کی شرط ہوگی۔

آخر میں مولائے کائنات کی اس مناجات کے ساتھ اس عنوان کو تمام کرتا ہوں۔

”میرے پروردگار! تجھ سے میرے حق کا واسطہ دے کہ اور تجھ سے تیری
 قدوسیّت کا واسطہ دے کہ تیری بڑی سے بڑی صفت اور بڑے سے بڑے
 کا واسطہ دے کہ سوال کرتا ہوں۔ میرے رات اور دن کے اوقات اپنی یاد سے بھر
 کر دے۔ اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگے دے اور میرے عمل کو پتہ سمجھ
 میں قبول فرما۔ تاکہ میرے کُل عمل اور میرے کُل دقائق کی ایک ہی وردِ حق سے
 اور مجھے تیری خدمت کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔“ (انجیلِ ابدانیت)۔

یہ ثواب اور عذاب دائمی کیوں؟

حیات بعد از موت کے سلسلے کا یہ انتہائی اہم اور غور طلب مسئلہ ہے کہ عاقبت میں نافذ کی جانے والی سزائیں عنایت کئے جانے والے انسانات اور جزائیں دائمی کیوں؟ انسانی زندگی خواہ وہ کتنی ہی طوالت کیوں نہ ہو اس کی کوئی حد ضرور ہوگی ڈھائی سو سال.. ڈھائی ہزار سال یا ڈھائی لاکھ سال۔ اور کسی حال میں بھی انسانی زندگی کو دائمی نہیں کہا جاسکتا۔ جب کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں خود فانی ہے۔ پھر اس دنیا میں کئے جانے والے اعمال خواہ وہ نیک ہو یا بد ان کی بھی ایک حد اور مدت ہوگی اور اس طرح اگر کسی نے نا حیات بدی کی ظلم کئے۔ فتنہ و فساد برپا کئے۔ کشت و خون کیا پھر بھی محض اپنی مدت حیات تک ہی اور بس۔ اس طرح اس کے اعمال کی مدت بھی اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس محدود مدت تک کئے گئے اپنے کار خیر یا کار شر کے نتیجہ میں وہ دائمی اور ہمیشگی کے عذاب اہم یا ثواب نعیہ میں کیوں مبتلا ہوگا؟ یا دوسرے لفظوں میں دنیا کے محدود اعمال نیک و بد کی عقوبت کی لا محدود جزا اور سزا سے کیا نسبت ہو سکتی ہے!!

خدا ماک روز جزا رہے۔ وہ رحمن بھی ہے۔ رحیم بھی ہے۔ منصف بھی ہے۔ عادل بھی ہے۔ اور پھر دنیاوی قوانین تو ایسے نہیں ہیں۔ یہاں بھی سزا جرم کے مناسبت سے ہی دی جاتی ہے۔ یہاں تو ہر جرم کی سزا مقرر ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو پھانسی اور اگر یہی جرم پوری طرح ثابت نہ ہو سکا تو عدالت موت کی سزا کو قید یا

یا پھر اس سے بھی کم دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی جرم کی کیفیات بھی مختلف ہو سکتی ہیں اور سزائیں بھی ان کیفیات۔ احساسات۔ ماحول اور جذبات کا احساس کر لینے کے بعد ہی دی جاتی ہیں۔

میں نے، نا کہ دنیا میں کئے گئے گناہان عظیم کی سزا عاقبت میں ایک ایسے عذاب اپنی کا منظر ہو جو دائمی اور لا محدود مدت تک کے لئے ہو تو اس کے تصور سے ہی دل ڈبے لگتا ہے۔ جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ محدود مدت تک کئے گئے گناہان عظیم کی سزا لا محدود مدت تک کے لئے ہی نہیں بلکہ کبھی بھی تو لمحہ بھر کی لغزش بھی بدی سزا اور لا محدود عذاب الہی بن جاتی ہے۔ اگرچہ یہ اعلان ت قبض صدق نقطہ نظر سے ہی کیوں نہ ہوں مگر ایک سوالیہ نشان ضرور ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہئے کہ وہ ایوان عدل الہی ہے۔ وہاں صرف انصاف ہے۔ وہاں عدل ہے۔ وہاں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ وہاں کسی کا عمل بے جزا نہیں رہے گا۔ وہاں عمل صالح اور عمل غیر صالح کا محاسبہ ہوگا۔ وہاں ذرہ برابر بھی نیکی کا ثواب اور ذرہ برابر بھی بدی کا عذاب ہوگا۔

”تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا“ (۸۰:۵۵) ساتھ ہی ساتھ خدا کی رحمت مومن بندہ کے لئے مخصوص ہے۔ مومن کے لئے وہ رحیم بھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ صورت حال پر نظر رکھتے ہوئے اور گنہگار کی ندامت اور پشیمانی پر رحم کرتے ہوئے وہ اسے معاف بھی کرے اس لئے کہ گنہگار کے احساس پشیمانی اور رعایت اہیمہ میں گہری مناسبت ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ اصحاب جنت کے محدود زندگی میں کئے گئے اعمال خیر و افعال

صالح کی زندگی اور رحمتیں اور ہمیشگی کی مستر میں کس طرح بن سکتی ہیں تو اس مسئلے میں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہو گا کہ اہل بہشت کی جزاؤں کو اس درجہ کی سزاؤں سے منسوب اور ہم آہنگ نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں کی بنیادیں الگ الگ دو قسموں کی ہیں سزاؤں کا جزاؤں سے نہ تو کوئی واسطہ ہے اور نہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ ثواب انسانی زندگی کا ایک روشن اور مثبت پہلو ہے جس کی جزا اس کے دینے والے کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ اور ہر کار خیر اور عمل صالح کا ثواب۔ محل و کسے والے کے جذبات کی بلندی اور اس کا خلوص بھی جزا دینے والے کے پیش نگاہ ہوتا ہے۔ خدا صرف عمل ہی نہیں دیکھتا بلکہ کسے والے کا جذبہ عمل نیت عمل اور موقع عمل بھی دیکھتا ہے اور انھیں کے مطابق جزا دے دیتا ہے اور خیریں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ خدا کی یہ سب عنایات اور مہربانیوں پر نوازشیں دائمی اور ہمیشگی کی ہوں گی۔ کیونکہ ایک مومن جو نیک اور مقبول ہر گاہ ہر لمحہ عمل کرتا ہے وہ سب اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر اس کی حیات دائمی ہوتی تو وہ اپنے ان نیک اعمال کو ہمیشہ انجام دیتا رہتا۔ ایک مومن کا ان اوتیق بندہ کے اعمال میں دنوں ریا کاری ہوتی ہے اور نہ محض وقتی اور دنیا کو دکھانے کا جذبہ۔

اب رہی گنہگاروں کے دائمی عذاب کی بات تو یہ ایک طولانی بحث ہے۔ گنہگاروں پر کئے جانے والے عذاب کے متعلق ارشادِ ربّ العالمین ہے کہ نہ تو اس میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ایک لمحہ کے لئے کمی کی جائے گی۔ ان پر کیا جانے والا عذاب مسلسل ہوتا رہے گا اگرچہ اس کے دنیاوی گناہ اس کی مدت حیات تک ہی رہی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ نہ تو اس نے اپنے ان گناہانِ کبیرہ اور جہنمیہ سے کبھی توبہ کی اور نہ پر کبھی نادم ہی ہوا۔ بلکہ اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہتا تو ہمیشہ اسی طرح گناہ ظلم، جبر اور فساد کرتا رہتا۔

یہ حضرات نہ ان کی نہایت کی غشوں کے پہلوانے والی تلافی نہ سنی کے لئے نہ اس طرح سے رہیں کہ ہمیشگی سے سرفہ مدت و زمرہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی تلافیات کے شہید وہ خود بھی مطمئن ہوئے اور دوسروں کو بھی مطمئن کرنے کی کاپیاب ہو بیٹھے۔ اگر ایسی تلافیوں سے نہ جانتے ہیں اور نہ ہی قبول یا واپس رہی مناسب ہیں جو آیات قرآن پر کوئی اعتراض نہ کرتی ہوں اور نہ احکام قرآن کے خلاف جاتی ہوں ورنہ غلط تلافیوں میں کئے گئے خود گناہ عظیم بن سکتی ہیں۔ قرآن تو نہایت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب دائمی ہوں گے۔ درمیت کئے ہوں جس کا قرآن حکم میں ارشاد ہوا ہے۔ لیا وہ اتنا بھی جیسا جانتے کہ جو خدا اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزخ بنی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور یہی تو سب سے بڑی رسوائی ہے۔ (۶۳: ۶۴) یا

”جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“ (۳۹: ۲۰)

اور تم میں جو دین سے پھر جائے و گھر کی حالت میں مرحائے س کے تمام دینی اور دنیاوی اعمال اکارتے تھے اس کے اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ (۲: ۲۱)

اب یہاں اس کے بعد بھی آیات کی کوئی صراحت اور وضاحت باقی رہ جاتی ہے اور کیا کسی طرح بھی ان ارشاداتِ خداوندی سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ جو ہمیشگی کی دفعہ کا اعلان کر رہی ہیں۔

عذاب کے دائمی اور ہمیشگی کے اعلان میں انسان کے اصلاحی پہلو بھی نمایاں ہیں

اور بندہ خوف عذاب الہی کے پیش نگاہ بہت سے جرائم کے انکباب سے باز بھی رہ سکتا ہے یا اپنے کئے ہوئے گناہوں سے توبہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اعلانِ خطہ کی ایک ایسی گھنٹی ہے جو اکثر انسانوں کو گناہوں سے بچا بھی لیتی ہے۔ وہ اپنے انجام سے باخبر ہو جاتا ہے۔ خدا کے پسندیدہ کاموں کے کرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی منتہی بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح بُرے اعمال کے بُرے نتائج کا خوف انسان کو ایک با اصول آدمی بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے اچھے اور بُرے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے اور پھر اپنے نیک اعمال کے ذریعہ سے خدا کی عنایات کی امیدیں بھی لگاتا ہے۔

اسی لئے تو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ انسان کو خوف ورجاء کے مابین زندگی بسر کرنی چاہئے امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ خوف دل کا قیوب ہے اور امید نفس شفیع ہے اور جو شخص عارف باللہ ہوگا وہ خدا سے خائف بھی ہوگا اور اُس کا امیدوار بھی ہوگا۔ خوف ورجاء ایمان کے دو بازو ہیں جن کے ذریعہ سے ایک سچا بندہ جو اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ موت کا ذکر نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے غفلت کے سرچشمہ کا قلعہ بُج کر دیتا ہے۔ وعدہ ہائے الہی سے دل کو قوت دینا ہمیشہ کا موجد جس نے ایک ایسا مذموم طریقہ رائج کر دیا ہے جس کا اثر نہ تو کبھی ختم ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کے پودوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور جڑوں سے تو انصاف سے بعید کہا جاسکتا ہے اور نہ خلافِ عدل ہی کہا جاسکتا ہے۔ سے ہنتر ہے۔ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ امام زین العابدینؑ اپنی مناجات میں خدا نام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندہ نے گمراہی کا راستہ ایجاد کیا جو جتنے اُس راستہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ "خدا یا مجھے ایسی زندگی دے جسے میں تیری عبادت میں رہ چلتے رہے" ان سب کے گناہ اُس موجد کے نام لکھے جائیں گے اور گناہ کرنے صرف کروں اور اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو اپنی ناراضگی سے پہلے اور میرے اوپر اپنا غضب مستحکم کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔"

اب رہا یہ کہ چونکہ انسان کا تعلق اس دنیا سے بھی ہوتا ہے جس میں خدا نے ہر طرح کی لذتیں اور سعادتیں بھی فراہم کر رکھی ہیں اور جنہیں حاصل کرنے کی خواہش فطری ہے اور اس کی تمتا ہوتی ہے کہ ان سے لطف اندوز ہو۔ انسان کی خواہشات موت تک باقی رہتی ہیں اس لئے خدا نے پاک و پاکیزہ لذتوں سے لطف اندوز ہونے سے روکا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ترک دنیا کی تعلیم دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ کہیں دنیا کی چند روزہ لذتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں کہ تم عاقبت کی دائمی لذتوں کو فراموش کر دو اور پھر دنیا کے دھوکے میں آکر آخرت کی دائمی لذتوں سے محروم ہو جاؤ۔

اب ہم انسانی زندگی کے علمی پہلو پر غور کرتے ہیں کہ اس فانی زندگی میں کئے جانے والے اعمال کا صلہ لاحدود اور دائمی کیوں ہو گا۔ ایک شخص اگر کسی بے دینی یا کسی طرح کی مضمرم کو شروع کر دیتا ہے یا کسی طرح کی گمراہی کی ابتداء کر دیتا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے والے تو مجرم ہوں گے ہی مگر اس دنیا کی عیش و عشرت کا موجد جس نے ایک ایسا مذموم طریقہ رائج کر دیا ہے جس کا اثر نہ تو کبھی ختم ہوتا ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کے پودوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور جڑوں سے تو انصاف سے بعید کہا جاسکتا ہے اور نہ خلافِ عدل ہی کہا جاسکتا ہے۔ سے ہنتر ہے۔ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ امام زین العابدینؑ اپنی مناجات میں خدا نام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندہ نے گمراہی کا راستہ ایجاد کیا جو جتنے اُس راستہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ "خدا یا مجھے ایسی زندگی دے جسے میں تیری عبادت میں رہ چلتے رہے" ان سب کے گناہ اُس موجد کے نام لکھے جائیں گے اور گناہ کرنے صرف کروں اور اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو اپنی ناراضگی سے پہلے اور میرے اوپر اپنا غضب مستحکم کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔"

اسی طرح کسی جرم کی مدت سزا مدت جرم کے متناسب ہونے کا نظریہ بھی کسی

ذی فہم کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے کسی کو چھڑا مار کر ہلاک کر دینا چاہے تو اس کا یہ جرم تو شاید سنگ سے چند محلوں کا ہی تھا مگر خدا کے جرم میں اگر شہ پر سال کی قید یا مشقت کی سزا ہو جاتی ہے تو کیا یہ غرضیں ہی قوانین کے خلاف نہ قابل قبول نہیں ہے!

تو زمین قدرت کے تحت ایسے حادثات کے دن بہتے رہتے ہیں اس طرح قدرت کے ضابطوں سے منظر دور کیا جاتا ہے۔ یہ رشتہ والوں کا بنیاد قسطی ہے کہ حق نوجوان کے ذہن یہ خیال ابھرتا ہے کہ خدا کی قدرت سے اس کا اور کسی سے خواہش کے لئے یا سوچے سمجھے جہت سے چھٹا نکال دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ قہر میں پانی ہو جاتا ہے اور خدا کی قدرت تو ساری زندگی بٹھ سکتی ہے اور نہ چاہے جہت سے اور نہ اس کی قدرت میں مدد مل جاتی ہے۔ آپ غور فرمیں کہ اس کی قوت کی مدت ہی قدرتی ہے یعنی نفس چہیت سے زمین تک آنے کی اور قدرت عمل سے اسے زندہ کر کے بنا دیا۔ اب یہ سزا اسے جگتنی ہوگی۔ قیامت میں اس کی سزا ہوگی۔ جس سال اس نے بھی زیادہ تو بھیر قدرت کے خلاف نہ کر سکتا نہ وہ اس کی قدرت سے بے پروا ہو کر جاسکتی ہے۔ ان حقائق سے یہ بات بنتی ہو جاتی ہے کہ عمل سے کمال کا کمال سے ساری طرح سے سامنے آتا ہے اور اس کے سے اور اس حادثہ میں عمل کی مدت میں عمل کی مدت میں مساوات کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ جب دنیاوی قوانین بھی اس سے منافی نہیں ہیں۔ جب قانون نصرت سے اس کی واضح مثالیں اور نظریں آئے ہیں۔ جس وقت تو بھیر عدالت الہیہ ان کے منافی کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نوجوان ہزاروں

سال زندہ رہتا اگر اس کی ہمیشگی کی زندگی ہوتی پھر بھی وہ اس عذاب الیم میں ہی مبتلا رہتا۔ اسی طرح وہ انسان جس نے عدا افعال بد کئے احکام الہی کی نافرمانی کی اور اپنے نفس کو گناہوں میں الودہ کرتا رہا وہ اپنے اعمال کے نتائج ابد الابد تک جگتنے لگا خواہ وہ سے پسند کرے یا نہ پسند کرے۔

امام جعفر صادق کی اس حدیث سے جہنمی پر دائر عذاب کی وجہ وضاحت ہو جاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہنمی کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کا وحیہ ہے۔ دنیا میں اس کی نیت یہ تھی کہ اگر ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ ہی فخر کرتے رہیں گے اور ہمیشہ ہی خدا کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور جہنم میں ہمیشہ جنت میں رہنے کا خیال ہوگا کہ ان لوگوں کو نیت یہی تھی کہ اگر ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے تو ہمیشہ وہاں خیر اور انعامات پر ورہ دار کرتے رہیں گے۔

آخر میں یہ باب واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے سے بڑھ کر حق سرور میں حاصل کرنا ہی قابل قبول ہے۔ سب سے زیادہ اس شخص سے بہار نعمتوں سے فائدہ اٹھائے جس سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ اس شخص کو جو دنیا میں پسندیدہ علم اور جہیز و ثروت سے نوازا گیا ہو اس کو بے پروا کر دینے والی چیز دنیا پرستی، مفاد پرستی و لذت پرستی ہے۔ خدا تک مشغول ہونا ہے کہ اس کا باقی سے خالی ہو کر کے کام ہو جائے۔ اسے حقیقی تصور ہے کہ وہ جو جسے اللہ نے ایسے لوگوں کو دیا ہے کہ انہیں دنیا کے کاموں سے بے پروا کر دیا ہے۔ انہیں یقیناً وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے خاص فیوض و کائنات کی ذیہ پر رسانی کی اور وہ لوگ جو اللہ کی ان نعمتوں سے غافل ہیں ان کے اعمال کا وجہ سے ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ (دورہ ۸ تا ۱۰)

جنت و نار کا وجود

یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جنت اور جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے یا خداوند علیم و حکیم انہیں روز محشر خلق کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک مکتب فکر کے حکما کا نظریہ ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی عالم وجود میں نہیں ہیں اور قیامت میں خدا جب اس موجودہ نظام کو ختم کرے گا تو اس کی جگہ پر ایک نیا نظام قائم کرنے کے ساتھ ہی جنت اور نار کی تخلیق بھی کرے گا۔ مگر یہ نظریہ علم و فہم کے فقدان کی دلائل کرتا ہے۔

اس سے متعلق دوسرے مکتب خیال کے مفکر وں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنت اور نار خلق ہو چکے ہیں اور وہ آج بھی عالم وجود میں ہیں۔ اور یہی نظریہ صاحبان علم و ادراک کا ہے۔ اس نظریہ کی بنیادیں آیات قرآنی، احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ جدید علوم و دنیاوی کی بنیادوں پر بھی قائم ہے۔ اور ہر نقطہ نظر سے قابل قبول ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ "اس جہنم سے بچو جسے کافروں کے لئے مہیا کیا جا چکا ہے" (۳-۱۳۱)

"اسباب مغفرت اور جنت کی طرف جدی کر جس کا ارض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے" اور جسے پر میز نگاروں کے لئے مہیا کیا گیا ہے" (۳-۱۳۲)

یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ جنت اور نار خلق ہو چکے ہیں۔ برحقہ ہی ساتھ حدیث نبوی سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں رسول کے واقعات معراج میں اس بات کی بار بار تکرار آئی ہے کہ آنحضرت نے جنت کی سیر بھی کی اور جہنم کے خوفناک مناظر بھی دیکھے۔ اور بہشت اور نار پر یقین رکھنے

ایمان بالغیب کی ایک شرط بھی ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جس وقت شب معراج میں آسمان آوں پر پہنچا تو میں نے جس فرشتہ کو بھی دیکھا وہ خوش و خرم نظر آیا۔ مگر ایک فرشتہ ایسا بھی دیکھا جس کی شکل و صورت سے غیض و غضب اور ہیبت کے آثار نمایاں تھے۔ گو کہ اس نے دوسرے فرشتوں کی طرح میری تعظیم کی لیکن مجھے دیکھ کر نہ تو وہ مسکرایا اور نہ مہربانہا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون فرشتہ ہے جو اس قدر مہیب اور غضبناک نظر آتا ہے۔ تو جبریل نے عرض کی کہ یہ فرشتہ خازن جہنم ہے اور یہ دشمنان خدا سے ہر وقت غضبناک اور رنجیدہ رہتا ہے۔ پس میں نے اس فرشتہ کو سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے جنت کی خوشخبری دی۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل خازن جہنم سے کہو کہ وہ مجھے آتش و دوزخ دکھلا دے۔ پس انھوں نے پردہ ہٹا دیا اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا تو اس میں سے آگ کے شعلے اوپر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور سارے آسمان پر چھانکے اور بجھنے لگے۔ ہر طرف ایک وحشت سی طاری ہوئی پس میں نے جبریل سے کہا کہ زمین سے کہو کہ ان شعلوں کو واپس لوٹائے۔ اور جہنم کا دروازہ بند کر کے دوبارہ پردہ ڈال دے پس خازن نے ان شعلوں کو دوبارہ واپس کر کے پردہ حائل کر دیا۔ و اسی طرح شب معراج کے واقعہ میں بہشت کے نظاروں کا بھی ذکر ہے۔

شب معراج کے تذکرہ میں ہی قرآن حکیم نے بھی جنت کا ذکر کیا ہے۔

"اور اس (رسول) نے اس فرشتہ (جبریل) کو ایک بار اسکی صلی صورت میں شب معراج سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ اس کے پاس ہی بہشت (امامی) ہے" (۵۳-۱۳ تا ۱۵)

کچھ لوگ علمی کم مائیگی اور نا فہمی کی وجہ سے جنت کی دی گئی طول و عرض سے یا تو یہ استدلال کہتے ہیں کہ جنت اور نار کا وجود عالم باطل میں نہیں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور انھیں روز محشر ہی دیکھا جاسکے گا جب ہماری باطن کی نگاہیں روشن ہو جائیں گی یہ نظریہ موجودہ علمی اور سائنسی دور میں نہ تو قابل قبول ہو سکتا ہے اور نہ قابل توجہ اور نہ کسی طرح کے دنیاوی یا دینی علوم سے اس نظریہ کی تائید ہی ہوتی ہے۔ میں نے مانا کہ روز محشر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے ہمارے اعمال و افعال ہماری نگاہوں کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن تخلیق جنت و نار علمی علی اور تعمیری حقائق کے لئے ایسا نظریہ قائم کرنا کہاں تک قابل قبول ہو سکتا ہے کہ یہ تو اسی دنیا میں رہ کر بھی پردہ غیب میں ہیں اور انھیں محض باطنی محکاموں سے ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ تخلیقات جن کے لئے علم اور سائنس جواز پیش کر سکے باطن کے پردے والسا مناسب نہیں ہو سکتا۔

عالم برزخ کے لئے تو یہ حقیقت قابل تسلیم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مقامات خواہ وہ دنیاوی بہت ہوں خواہ دنیاوی جہنم یہ محض روحوں کے لئے جائے قرار ہو سکتے ہیں کیونکہ روح غیر مادی ہونے کی وجہ سے عام حالات میں عام انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی اسی طرح روحوں کے مسکن بھی مادی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جو مادی سرگرمیوں سے بے تعلق اور الگ تھلک وادی السلام و نجف اشرف جیسی جگہ پر موجود ہیں اور یہ ملکوتی مقام مومنین اور صالحین کی روحوں کے لئے برزخی جنت ہے۔ اسی طرح وادی برحوظ زمین جیسی مخصوص اور ویران جگہ دنیاوی جہنم ہے لیکن آخرت کے دائمی اور ابدی ٹھکانوں کے لئے جہاں انسان اپنے مادی جسموں کے ساتھ دائمی زندگیاں گزارے گا وہ بھی موجود اور آرامہ ہیں

بالکل ہماری دنیا کی طرح یا اس دنیا جیسے لاکھوں اور کروڑوں سیاروں کی طرح؛ کائنات میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن کی معلومات ہمیں صفر سے زیادہ کی نہیں ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ انھیں بے شمار اور قیاس میں نہ آتے وائے عظیم سیاروں میں جنت بھی ہو، جہنم بھی ہو، ان کے درجات بھی ہوں، اندس و ستیں بھی ہوں، اور کی گئی وضاحتوں کے مطابق وسیع اور غریب بھی ہوں۔!!

اس سلسلے میں دوسرا نظریہ رکھنے والوں کا یہ خیال کہ جنت اور نار کی ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی ہے اور وہ سب اس دنیا میں اس وقت خلق ہوں گے جب خدا قیامت میں ایک نیا نظام قائم کرے گا۔ ایسے نظریات رکھنے والوں کے قیاس میں شاید جو کچھ ہے وہ محض اسی دنیا تک ہی محدود ہے اور بس شاید انھیں اس لاتناہی کائنات کا علم ہی نہیں جس کے مقابلہ میں ہماری یہ دنیا ایک صغر سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ علم سائنس کی تحقیق و دریافت سے نا بلند لوگ شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری یہ دنیا خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ معلوم ہو لیکن ہمارے اس سورج کا رقبہ اس کے مقابلہ میں اس قدر بڑا ہے کہ اس میں ہماری جیسی تیرہ لاکھ دنیائیں سما سکتی ہیں۔ اور اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق ہماری ہی نظام شمسی کا سیارہ مشتری JUPITER کا رقبہ ہماری زمین سے تقریباً ایک سو پچیس گنا بڑا ہے اسی طرح زحل SATURN کا رقبہ ہماری زمین سے تقریباً اٹھاسی گنا بڑا ہے۔ یورنیس URANUS کا رقبہ ہماری زمین سے تقریباً ستتر گنا بڑا ہے اور نیپچون NEPTUNE کا رقبہ زمین سے تقریباً تیرہ گنا بڑا ہے۔ اب تک ہم دقیق ترین نیوکلیائی دوربینوں کی مدد سے محض اپنی نظام شمسی کے چند سیاروں کے رقبہ کے معلومات ہی حاصل کر سکے ہیں اور یہیں معلوم نہیں ہے کہ

ان عظیم سیاروں میں کیا ہے اور کون سی مخلوق آباد ہے۔ اور اسی قادر مطلق نے ان سیاروں میں کیا کیا راز سر بستر مخفی کر رکھے ہیں۔ جب کہ اس کا ارشاد ہے کہ میں نے کائنات میں کوئی چیز مہمل اور عبث نہیں پیدا کی ہے۔ یہ تو ہوئی اپنے ہی نظام شمسی کے چند سیاروں کی دھوری معلومات بھرنے کے لئے ان آتشیں سمندروں کے لئے کیا کہا جاسکتا ہے جس میں ہمایا عظیم نظر آنے والا سورج ڈال دیا جائے تو ایسا ہی لگے جیسے آگ کے سمندریں ایک آتشیں گیند گر گئی ہو۔ یا پھر ان عظیم سیاروں کے وسعتوں کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جن کے سامنے ہماری دنیا ایک صفر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور پھر ان سب کے بعد کیا ان سیاروں میں جنت اور دوزخ کے وجود سے انکار کیا جاسکتا ہے!!

علوم افلاکیات اور کائنات میں تلاش و تحقیق کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صدیوں کی کاوشوں کے بعد بھی آج جب کہ ہمارے پاس انتہائی طاقتور دوربینیں بھی ہیں ہم نے اسی قدر معلومات حاصل کی ہیں کہ محض ہماری کہکشاں میں ہی ایک لاکھ سے بھی زیادہ سیارے ہیں جن میں سے ہم اب تک محض پانچ ہزار سیاروں کی نشاندہی کر پائے ہیں۔ جب کہ اسی کائنات میں اس طرح کی اربوں اور کھربوں کہکشاں ہیں۔ پھر ہم جنت اور دوزخ کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ اسی کائنات میں جنت بھی ہے۔ جہنم بھی ہے۔ اور نہ جانے قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی تمام مشکوک و شبہات سے بالاتر ہے کہ ہمارے رسولؐ نے کائنات کی سیر کی۔ اور شب معراج خدا کی ان عظیم قدرت کی نشانیاں (جنت و دوزخ) وغیرہ کو دیکھا۔ اور سیر کر۔ اور یہ سب خصوصاً ان کے لئے کیا گیا کیونکہ آپؐ کائنات

کے رسولؐ ہیں اور یہ آپؐ کا فرض منصبی تھا کہ آپؐ اپنے حدود رسالت کو دیکھتے اور سیر کرتے۔ سورہ نبی اسرائیل کے ابتدائی آیت ہی اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے۔ "وہ خدا ہر عیب سے پاک و قابل تعریف ہے جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد الحرام (خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بہت دور آسمانی مسجد) تک کی سیر کرائی جس کے چوگرد ہم نے قبرسم کی برکتیں مہیا کر رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھلا سکیں" (۱۷۱)

انسان نوجوان مبعوث ہوگا

روز محشر انسان کا اپنے نوجوانی کے بہترین کیفیات کے ساتھ دوبارہ پیدا ہونا ایک ایسی عالمیانہ سچائی ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو علوم سائنس جدید علوم دین اور احادیث معصومین سے واضح اور ثابت ہے۔ اس سلسلے میں جدید علوم سائنس کے دلائل اس حقیقت کے واضح ثبوت ہیں کہ انسان ایک وقت معینہ پر حیات کے سازگار اور موافق ہو جانے کے بعد دوبارہ اپنی زندگی کے تندرست ترین اور نوجوانی کے بہترین کیفیات کے ساتھ پیدا ہوگا۔ اور عظیم نقطہ نظر سے ممکن ہے۔

علم کیمیات Chemistry اور علم اعضاء جسمانی Physiology کے مطابق انسانی جسم کے تمام خلیے چند سالوں میں ایک مرتبہ ضرور بدل جاتے ہیں اور اس طرح انسان کا سارا جسم تدریجاً اپنی زندگی میں کئی بار غیر محسوس طریقہ سے بدل جاتا ہے۔ مگر ہر نیا خلیہ اپنے پہلے خلیہ کا پنجوڑ۔ وارث اور اس کے تمام خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ انسان کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے تمام اذکار کے لحاظ سے ہرنئے دور میں ہرنئے خلیے کے ساتھ اور تجربات حصول علم و افکار کے لحاظ سے ہرنئے دور میں ہرنئے خلیے کے ساتھ رویتیں و تکامل ہوتے ہیں اور اس کی خصوصیات اور مختلف پہلے خلیے سے بہتر اور زوہ کمال ہوتی ہیں۔ اس طرح اس کا جسم انتہائی عمر تک پہنچنے کے بعد اور وراثی حیات

حاصل کر لینے کے بعد جب موت سے ہم آغوش ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے پہلے کے تمام خلیوں کا پنجوڑ اور خالص ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اس کا وہ آخری جسم پہلے تمام اجسام کا ناسندہ عظیم یا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور پھر روز محشر حیات بعد از موت حاصل کرتے وقت اس میں ایسی قوت۔ ایسا جوہر اور ایسی حامل شدہ توانائی ہوتی کہ وہ اپنے پچھلی اور دنیاوی زندگی کے بہترین اور صحت مند ترین خلیوں کے ساتھ دوبارہ پیدا ہو سکے گا۔

اسی طرح دوبارہ نوجوان۔ تندرست ترین۔ اور بہترین قوار کے ساتھ مبعوث ہونے کا جزاء علم نباتات Botany سے بھی فراہم ہو جاتا ہے۔ ایک انتہائی پرانا۔ کھیں سال اور خستہ حال درخت خواہ وہ کتنا ہی کمزور کم خوردہ اور کھن سال کیوں نہ ہو چکا ہو مگر اس کے تخم میں وہی طاقت نمو کا فرماں ہوتی ہے یا یوں کہنا چاہئے کہ کھن سال درخت کے تخم زیادہ پختہ اور بہترین صفات پائیدگی رکھتے ہیں اور ان کے تخم سے ایک نوجوان۔ بے عیب۔ انتہائی تندرست، و تر و تازہ پودہ نکل آتا ہے سی طرح انسان جس کی انتہائی مکمل۔ پختہ اور بھرپور صلاحیتیں اس کے تخم لازوال میں پنہاں رہتی ہیں روز محشر بیدار ہو کر اپنی بہترین دور زندگی کے ایام نوجوانی کی حالت میں دوبارہ پیدا ہو سکے گا۔

علم طبیعیات Physics کے قوانین کے پیش نظر بھی کائنات کی ہر طاقت دلی و رخارجی حالات کے زیر اثر ایک دوسری طاقت میں بدلتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علم سائنس نے یہ بات واضح کر دی ہے انسان بھی ایک عظیم طاقت کا مرکز و منبع ہے جو اپنی ساری توانائیاں تخم لازوال میں محفوظ رکھتا ہے تخم لازوال جس کی نقیص انتہائی

مثبت ڈھنگ سے وضاحت کے ساتھ تحریر کی جا چکی ہے اور جس کا علمی جواز علم دین کی روشنی میں قیامت کا پس منظر کے تحت پیش کیا جا چکا ہے ایک ایسی خاموش مگر اندرونی عورت سے ایک زندہ اور سرگرم عمل طاقت کا مخزن ہے۔ یہی انسانی طاقت کے بوجہ کا مخزن اور روزِ محشر ایک بار تمام موافق اور سازگار حالات کے تحت زبردست ہنگامہ خیزریوں کے ساتھ متغیر ہو کر اپنی پہلی اور بہترین شکلوں میں سے ایک میں دوبارہ پائے گا۔ خصوصاً اس دن جب کہ روزِ محشر تمام حقیقی قوتیں اور توانائیاں اپنا پہلی حالتوں اور شکلوں میں پلٹ جانے کے لئے آزاد ہوں گی۔

جدید علوم سائنس کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب کلام اللہ۔ مستند احادیث اور ارشادات مہدیین کی روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لیا جائے جو اس حقیقت کی واضح اور مثبت حقیقت سے رہبر کی نظر آتی ہیں۔ قرآن حکیم نے جس طرح مُردوں نے دوبارہ زندہ ہوا ٹھننے، مٹری گلی اور خاک شدہ اجب و انسانی کے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت بیان کی ہے اسی طرح اہل بہشت کے عین نوجوانی اور نوجوانی کے عالم کے کیف و نشاط کا بھی ذکر متعدد جگہوں پر کیا ہے اور ایسے کیف انگیز نظام پیش کئے ہیں جن سے کوئی بھی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا۔

اہل جنت سرورِ عیش و نشاط کے مزہ اُڑا رہے ہوں گے۔ وہ بھی اور ان کے بیویاں بھی سالیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے (۵۵-۳۶ تا ۵۶)

”شراب لطیف کا ان میں دو چل رہا ہو گا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لئے سرِ مراد ہو گی۔ جس کا لطف پینے والے ہی اٹھائیں گے اور ان کے پاس عورتیں

ہوں گی جو رنگا میں نیچی رکھتی ہوں گی۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی (عورتیں) اس طرح ہوں گی گویا حفاظت سے رکھے ہوئے اندرے“ (۳۶-۳۷ تا ۳۸)

”سونے کے بنے ہوئے جڑاؤ تختوں پر آنے والے سونے کے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے والے لڑکے ساغر اور ایسی شراب کا جام لئے ہوئے ان کے پاس آتے جاتے ہوں گے جن سے نہ تو کبھی ان کو درد سر ہو گا اور نہ ان کے خوش و حواس کم ہوں گے۔ اور ایسے پھل لائیں گے جن کو وہ پسند کریں۔ اور پرندوں کا گوشت جس کو ان کا جی چاہے۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ایسی جیسے چھپے ہوئے موتی۔ جو نیک اعمال وہ کیا کرتے تھے یہ اس کا عوض ہو گا“ (۵۶-۵۷ تا ۵۸)

”اہل بہشت اونچے اونچے فرشوں پر ہوں گے اور ان کو حوریں بھی ملیں گی جن کو ہم نے یقیناً بالکل نیا پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو کنواریاں، بیاد کرنے والیاں اور ہم نشین خاص کر دلہنے ہاتھ والوں کے لئے قرار دیا ہے“ (۵۶-۵۷ تا ۵۷)

مندرجہ بالا آیات قرآن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بہشت جو ان ہی نہیں بلکہ انتہائی نوجوانی کے عالم میں ہوں گے اور ایسے ہی نوجوانوں کے لئے کیف و سرور کا عالم مستحق۔ پاکیزہ شرابوں کا دور اور متعدد بیویاں ہو سکتی ہیں۔ کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی ظریف العمر کے لئے یا کسی ایسے انسان کے لئے جس نے دنیاوی زندگی کے انتہائی پیرانہ سال کے دور میں انتقال کیا ہے اپنے اسی طعف اور لاغری کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے کی حالت میں اس طرح کے کیف و سرور سے لطف اندوز ہو سکتا ہے توئی انتہائی بوڑھا۔ لاغر اور ظریف بندہ خدا کی ان نوازیات اور عنایات کا بھلا کیا لطف اٹھا سکتا ہے۔ دنیا میں جب کہ ایک عام نوجوان کے لئے ایک ہی بیوی کافی ہے

زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک کہن سال اور بوڑھے انسان کو بہشت میں بے شمار بیویوں اور حوروں سے حفظ اٹھانے اور لطف حاصل کرنے کی بھلا کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ جب تک انھیں اتہائی نوجوانی اور تندرستی کے بہترین اعضاء جسمانی کے ساتھ دوبارہ پیدا نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے آخری آیات پر خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے جس میں خداوند کریم وحکم نے فرمایا ہے کہ ان کو کنواریاں ملیں گی جو اہل بہشت کی ہمسن ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کنواریاں اپنی جوانی کے بھرپور دور اور حالت میں ہوں گی اور اسی طرح ان کا ہمسن اہل جنت بھی بھرپور نوجوان ہی ہو گا۔ جس پر نہ تو کوئی اعتراض کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی طرح کا احتمال ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اہل جنت کا جوان ہونا رسول کی اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو اسلام کے کبھی فرقوں کے لئے قابل قبول ہے "حق" اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔

قرآن حکیم نے جس طرح دوبارہ بنی اٹھنے کی عملی مثالیں حضرت عزیز اور حضرت ابراہیم کے دور میں پیش کی ہیں جس کا ذکر اس کتاب میں آچکا ہے (قیامت کا پس منظر) اسی طرح قرآن حکیم نے نوجوان ہو جانے کی بھی مثالیں پیش کر کے شکوک اور شبہات کو دور کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جناب زینحہ کی جوانی کے دوبارہ سوٹ آنے کا واقعہ قابل ذکر ہے۔

تفسیر نفی میں حضرت علی نقیؑ سے منقول ہے کہ "جب سابق عزیز مصر (قطیف) قحط کے زمانہ میں مر گیا تو اس کی زوجہ فلس ہو گئی یہاں تک کہ بھیک مانگنے لگی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو حضرت یوسف کے سامنے کیوں نہیں جاتی۔ وہ بولی کہ جیسا مانع ہے۔ جب لوگوں کا اصرار زیادہ ہوا تو وہ ایک دن برسر راہ کھڑی ہو گئی اور جب حضرت یوسفؑ

کی سواری اُدھر سے گزری تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا "پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے بادشاہوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ"۔ جب حضرت یوسفؑ نے سنا تو پوچھا کہ تو ہی زینحہ ہے۔ وہ بولی کہ "ہاں"۔ آپ نے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسفؑ اسے اپنے محل میں لے آئے اور پوچھا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا تو وہ بولی کہ ہاں۔ مگر اب مجھے ملامت نہ کرو۔ آپ نے جب وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ "ایک تو تم ساحسین جوان خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ دوسرے مصر میں مجھ سا خوبصورت کوئی نہ تھا۔ تیسرے میرا شوہر نامزد تھا۔" آپ نے پوچھا "اب کیا ارادہ ہے۔" تو وہ بولی "خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے پھر سے جوان کر دے۔ غرض وہ جوان ہوئی اور آپ نے اس سے نکاح کیا تو وہ ہا کرہ تھی اور اس سے حضرت یوسفؑ کو تین اولادیں بھی ہوئیں ایک "میثا" دوسرے "فرام" جو حضرت یوشع و صی موسیٰ کے داماد تھے اور تیسری بیٹی "رحیمہ" جو حضرت ایوب کی زوجہ تھیں۔

(ضمیمہ جات مقبول نوٹ نمبر ۳۹۳ متعلق ص ۳۹۳)

اسی طرح دوبارہ جوان ہو جانے کا واقعہ "حبابہ والیہ" نام کی اس عورت کا بھی ہے جو حضرت علیؑ کے وقت سے لے کر حضرت امام رضاؑ کے دور تک زندہ رہی۔ یہ عورت امام معصومین کی امامت کے اثبات میں پتھر کے ٹکڑوں پر ان کی مہر ثبت کرواتی تھی۔ اصول کافی میں ہے کہ یہ عورت ایک دن امام زین العابدینؑ کی خدمت میں آئی اس کے پاس وہ کنکڑی بھی تھی جس پر حضرت علیؑ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام

حسینؑ کی مہر میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے آتے ہی امامؑ نے بلا اس کے کہے ہوئے فرمایا کہ وہ کنکڑی لاجس پر میرے اجداد کی امامت کی مہر میں لگی ہوئی ہیں میں اس پر مہر لگا دوں۔ چنانچہ اس نے وہ پتھر پیش کیا جس پر اپنی مہر امامت لگا کر امامؑ نے دایسر کر دی۔ اور اس کی جوانی بھی پلٹا دی۔ جب کہ اس وقت اس کی عمر ایک سو تیرہ برس کی ہو چکی تھی۔ "تجربہ والہیہ" کی جوانی امامؑ مصومین کی دعاؤں سے چار بار لوٹ آئی اور اس طرح اس نے آٹھ اماموں کا زمانہ دیکھا اور ان کی مہر میں لگوائیں۔

(اصول کافی۔ دمعہ ساکبہ جلد ۲ ص ۳۳۵)

تفسیر برہان میں ہے کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ "اہل جنت۔ نو جوان بنیں اور اسی مہر کے امرو ہوں گے۔ عیش و عشرت میں مشغول گرامی قدر ہوں گے۔ ایک ایک کو سو سو آدمیوں کے برابر کھانے اور پینے کی طاقت اور شہوت اور جماع کی قوت دی جائے گی۔"

(ضمیمہ مقبول۔ نوٹ نمبر ۵ متعلق ص ۸۹۴)

بدائع السیوں کی تلافی

انسان کا یہ پیکر خاکی تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جسد خاکی نفس اور روح۔ انسان کا صرف جسم ہی بیمار نہیں ہوتا بلکہ اس کا نفس اور اس کی روح بھی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹر اور طبیب جراثیمی۔ آپریشن اور دواؤں سے کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا نفسانی اور روحانی علاج بھی ممکن ہے اور خدا نے ان کا علاج بھی بندوں کے لئے فراہم کر رکھا ہے۔ اور اس کا بہترین کامیاب ترین علاج دین اسلام نے ہی بتلادیا ہے۔ روحانی اور نفسانی علاج دین اسلام سے بڑھ کر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔

دنیا کے بہت سے مذاہب نے اگر روحانیت پر توجہ دی ہے تو انہوں نے جسمانی ضروریات اور جسمانی صحت کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایسے مذاہب میں محض روحانی فروغ کر لینا، کمال زندگی اور معراج انسانیت سمجھ گیا ہے۔ ایسے مذاہب کے قائدین اور پیرو روحانی کمالات اور روحانی حصول کے لئے خود کو ہر طرح کی تکالیف میں ڈالنے اور جسم کو فنا کر دینے کو ہی مقصد زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنما اور بنیادی عقائد میں جسم کی پرورش و پرداخت اور جسمانی صحت پر توجہ دینے اور کوئی مقصد ہے اور نہ مقام۔ ان کے نظریہ کے مطابق جب جسم خود ہی مائل بہ فنا ہے تو پھر اس پر توجہ دینے اس کی حفاظت کرنے اور اس کے علاج کرنے کی کیا طاقت ہے۔ اسے تو جس قدر جلد ہو سکے روحانی حصول کے لئے فنا کر دینا ہی مناسب

اور بہتر ہے۔ ایسے مذاہب میں یہودیت اور نصرانیت کا نام سرفہرست آتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مکتب فکر اپنی ساری توجہ محض جسمانی پرورش اور پرداخت پر دیتا ہے اور اس کی ساری توجہ کمانے کھانے اور جسم کو ہر طرح سے تسکین و راحت رکھنے پر ہی مرکوز ہے۔ انھوں نے روحانی اور نفسانی ضروریات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کے مطابق جو کچھ بھی ہے وہ بس اسی دنیا میں ہے اور ان کا نظریہ زندگی برائے زندگی ہے۔ اور اس طرح ان کی تنظیم میں نفسانی اور روحانی امراض اور ان کا علاج جیسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔

دوسری طرف اسلام نے انسان کے جسمانی، نفسانی اور روحانی تینوں مسائل کے پرخطر خواہ توجہ دی ہے اور ان کے علاج کا انتہائی معقول اور کامیاب دھندلہ سے اہتمام کیا ہے۔ اسی لئے تو یہ خدا کا پسندیدہ دین ہے "دین اللہ کے نزدیک صاف اسلام ہے۔" یہی خدا کا پسندیدہ دین ہے کیوں کہ یہی تو دینِ نطرت ہے۔ یہی تو دینِ وحدت ہے اور یہی تو دینِ خدا ہے۔

جسمانی امراض سے بچنے کے لئے اسلام نے بہترین اصول وضع کئے ہیں۔ جسمانی امراض غذاؤں کے بے اعتدال پُر خوری اور زیادہ طاقتور غذاؤں کے کھانے سے ہی ہوتے ہیں اور بیماریاں غذاؤں کے عدم توازن اور صحت کی طرف سے بے توجہی سے ہی ہوتی ہیں اور اسلام نے غذائی توازن قائم رکھنے کے بہترین اصول وضع کئے ہیں اور ماحول کو صاف رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ "معاشرہ کی پرانگندہ مت کرو۔"

اسلام نے انسان کے نفسانی عروج کو اولیت دی ہے۔ نفس کے ارتقاء اور

بلندی کا تعلق علم اور ادراک سے براہ راست ہوتا ہے۔ اسلام نے دولت جمع کر لینے والے اور مالدار انسان کو اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں دی جب تک وہ علم و ادراک کی دنیا میں بھی اتنا ہی بالکمال نہ ہو۔ اسلام نے جاہل کو ایک جسدِ مردہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ علم حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے۔ یہاں تک کہ خدا کا پہلا پیغام بھی "قرآن سے شروع ہوتا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام پڑھنے کا مذہب ہے۔ انسان جس قدر علم حاصل کرے گا اسی قدر وہ جہانتوں مہلات سے دور ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی جائیں گی اسی قدر اس پر دین حق کی راہیں روشن ہوتی جائیں گی اور اسی طرح حقیقی علم و ادراک سے مالا مال ہوتا جائے گا اور پھر اسی کے ساتھ اس کا نفس بھی بلند اور پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ اسلام میں اگر انسان جسمانی لحاظ سے لاغر ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ علم و ادراک کے نقطہ نگاہ سے جاہل اور کم مایہ ہے تو یہ اس کا بدترین عیب ہے۔

انسان کی روحانی بلندی بھی اس کے علم و ادراک سے ہی وابستہ ہے۔ ایک صاحبِ علم اور حقائق شناس غور کرے گا کہ اس عالم لامتناہی کے پیچھے ایک زبردست بنانے والے کا ہاتھ ہے۔ اور اس طرح اس کے نفسانی تفکرات کا تعلق براہ راست اس کی روح سے ہو گا۔ ایسے صاحبانِ علم و عقل جب زمین و آسمان اور اس لامتناہی کائنات پر غور کرتے ہیں تو اس کے بنانے والے اور قادرِ مطلق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہہ نٹکتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے اس کائنات کو بے کار اور عبث نہیں پیدا کیا۔ اور پھر وہ سرنگوں ہو کر اپنی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔

اسلام میں کمال بشریت علم ہے۔ اسلام میں معراج انسانیت علم ہے۔ جہل نہیں ہے۔ اور یہی علم اس کی نفسانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ۱۱
 اتنا ہی نہیں بلکہ خداوند رحیم و کریم نے انسان کو نفسانی اور روحانی امراض سے نجات حاصل کرنے کے لئے توبہ کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے۔ انسان اپنے کئے ہوئے گناہوں کے نتیجے میں بھی انک ترین روحانی اذیتوں میں مبتلا رہتا ہے مگر صدق دل سے توبہ کر لینے کے بعد وہ اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے سہارے پر کامیاب اور کامران بھی بنا سکتا ہے۔

انبیاء معصومین اور ائمہ طاہرین نے گنہگار اور بڑے معشی زندگیاں گزارنے والوں کو توبہ و استغفار کی ہدایت دی ہے تاکہ ایک گنہگار انسان اپنے کئے ہوئے گناہوں کی لعنت سے چھٹکارہ حاصل کر لینے کے بعد ایک پاک اور پرہیزگار انسان بن سکے وہ اپنے گناہوں کی ذلالت میں الودہ ہو کر بھی نا امید نہ ہو۔ خدا توبہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے دلوں میں ندامت اور پشیمانی کی ایسی شمع فروزاں ہو جس کی روشنی میں وہ اپنے کئے ہوئے گناہوں کی تاریکیوں میں جھانک سکے جس پر نادم ہو کر خدا سے ان گناہوں کی صدق دل سے معافی کا طلبگار ہو اور ایسے بندوں کی توبہ خدا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خدا تو اپنے گنہگار بندوں کی توبہ اور استغفار سے ایسا خوش ہو جاتا ہے جیسے ایک ریگزار کے سارے کورات کی تاریکی میں اس کا ٹھویا ہوا اونٹ مٹ جائے۔

خدا کا عذاب تو انیسوں پر ہی نازل ہوتا ہے جو بجائے اپنے کئے ہوئے گناہوں

پر نادم ہونے کے بلا احساس گناہ کے لگاتار گناہ کئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی موت آجاتی ہے اور انھیں کبھی پشیمانی نہیں ہوتی ایک مخلص انسان کی اپنے کئے ہوئے گناہوں سے ندامت اور پشیمانی ہی ان کی توبہ ہے۔ مومن اور مخلص بندہ وہی ہے جس کے اندر خوف خدا بھی ہو اور اُس سے اپنے بخشش کی امید بھی ہو۔ اور یہی احساسات خوف ورجاء مومن کی زندگی کو کامیاب اور کامران بناتے ہیں جذبات خوف ورجاء کے زیر اثر نہ تو وہ دنیاوی تکالیف اور اذیتوں سے گھبراتا ہے اور نہ لگاتار مصیبتوں سے بیزار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خدا سے بھی اپنی ان تکالیف کا شکوہ نہیں کرتا۔ حالات خوف میں بھی وہ خدا کے پسندیدہ اعمال بجالانے سے غافل نہیں ہوتا۔ اسے ہر وقت اور ہر حال میں محاسبہ کی فکر رہتی ہے۔ وہ گناہوں اور مظالم کی طرف قدم بڑھانے سے تو کیا اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے۔

احساس خوف ورجاء کے درمیان، انسان توازن قائم رکھنے والا بندہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ ہر وقت خوف خدا اور قہر الہی نے ناثرات میں مغلوب اور مجہول انسان نہ تو اپنا مستقبل ہی سنوار سکتا ہے اور نہ اپنے عاقبت ہی تابناک بنا سکتا ہے۔ اسے تو بس خوف خدا اور اپنا تار یک انجام ہی اس قدر متوجش رکھے گا کہ نہ تو وہ توبہ و استغفار کے بارے میں کچھ سوچ سکے گا اور نہ رحمت خداوندی سے فائدہ ہی حاصل کر سکے گا اور انجام کار وہ نامراد یوں اور حرام نصیبیوں کے ایسے عمیق غار میں جا گرے گا جہاں سے اُسے ابھر پانا ناممکن ہو جائے گا اور اس طرح اس کی روح مردہ منوم اور حرام نصیب ہو جائے گی اور اس کا غل یا

خشک ہو جائے گا۔

جذباتِ امیہ و بنی مہودیت در نصرا نیت میں حدودِ اعتدال سے بہت دور ہیں یہودیوں کے نظریہ کے مطابق خدا تہر و غضب کا مجسمہ ہے جب کہ عیسائیوں کے یہاں خدا کو محض لطف و کرم کا مجسمہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں ایک فرقہ یابیوں کا شکار ہوا اور دوسرا خواب غفلت میں پڑ کر سطیئیں ہو گیا یہ اسلام ہی ہے جس نے ان دونوں نظریات کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی ہے جس میں رحمت کے ساتھ عدالت اور عدالت کے ساتھ رحم و کرم کو متوازن رکھا ہے تاکہ بندہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو جائے۔ امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ "مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں ایک نورِ خوف اور دوسرا نورِ رجاء اور اس صرح اگر دونوں احساسات کا وزن کیا جائے تو یہ دونوں ہم وزن اتریں گے۔

خدا نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے اور اپنی بہت سی عنایتوں اور نوازشوں کو دعاؤں سے وابستہ کیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ۔

"اے میرے رسول! جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں" (۱۸۶-۲)

وہ کون ہے جب مضطرب و لاچار اُسے پکارے تو وہ سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے ہر دکھ درد و رنج کے تانبے" (۲۷-۲۸)

"تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا (مناسب ہو تو) قبول کروں گا" (۴۰-۴۱)

اسی طرح پیغمبرِ اسلامؐ نے فرمایا ہے کہ "دعا مومن کا ہتھیار اور ذیہ ستون ہے امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کی سپر ہے جب تم بار بار دعا کو کھٹ کھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا" امام زین العابدینؑ کا ارشاد ہے کہ دعا بلا و مصیبت کو مائل دیتا ہے۔ امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ "بہترین عبادت دعا ہے"

دعا نقیباتی پہلو سے بھی مفید ہے اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان جس قدر اپنے نفسیات پر قابو رکھ سکتا ہے اس قدر اس کے قوتِ ارادی میں مستحکمگی پیدا ہوتی ہے عملی زندگی میں وہی ہستیاں کامیاب و باامداد ہوتی ہیں جو اپنے نفس پر کامل قابو رکھتے ہیں ورنہ کمزور نفس کے مائلان تو اپنے متفرق تفکرات کے لٹنے پانے میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں اور مقصدِ حیات کو حاصل کرنے میں ہی انتہائی حرماں نصیبی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اپنے قوتِ ارادی کو مستحکم کرنے کے لئے انسان کو یقینِ تکمیل اور یقینِ بہم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی ضرورت انسانی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں لیکن ہر شخص میں نہ تو یہ صلاحیت ہوتی ہے نہ عزمِ مستحکم نہ یقینِ کامل اور نہ یقینِ جوش اور ایسے انسان کو ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے جبرانی مدد سے وہ خود کو مضبوط ارادوں اور یقینِ نتائج کا حامی اور حامل بناسکے اور وہ ہتھیار ہے اس بندہ کی اپنے خالق سے کامیابی اور کامرانی کے لئے دعا اور اسی دعا کے سہارہ پر وہ اپنا رابطہ ایک ایسے قادرِ مطلق سے قائم کر سکتا ہے جو اس کی ہر حاجت پوری کر دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کی ہر مشکل کے حل کر دینے پر

قادری ہے۔ اپنی مشکل اور دشواریں حاجتوں کو اس ہستی سے وابستہ کر دینے کے بعد اس پر خدا کی قدرت کا عقیدہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے شکوک اور شبہات کے دھندھلکے چھٹ جاتے ہیں اور یقین کی شنائیں جھلکنے لگتی ہیں اور اس طرح اس کے منتشر خیالات کہیں اور جھٹکنے کے بجائے اپنے معبود حقیقی کے آستانے پر مرکوز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایسی قوتوں کا حامل ہو جاتا ہے جو اسے کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔

دعاؤں کا دوسرا نفسیاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی امیدوں اور تمناؤں کے سارے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے صبر کی بساط الٹ چکی ہوتی ہے۔ اگلے سکون و قرار غارت ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی کامیابیوں کے سارے ذریعہ منقطع ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت وہ انتہائی کرب و اضطراب کی حالت میں اپنے معبود حقیقی کو پکار اٹھتا ہے اور دعاؤں کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے جو اس کی تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ اس پر چھلے ہوئے ناامیدیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور اس میں ایک بار پھر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے منتشر شدہ قوتوں اور وسائل کو مجتمع کرنے اور حوادث روزگار سے کامیابی کے ساتھ ٹکرانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ دعاؤں کے سہارے پر خود کو ناکامیوں کے عمیق اور تاریک غاروں میں ہمیشہ کے لئے دفن ہونے سے بچلے جاتا ہے۔

دعاؤں کا تیسرا نفسیاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے عبد معبود کا رشتہ استوار اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سارے مادی اور ظاہری سہارا ختم ہو جاتے ہیں اور اسے بے طرفہ تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آنے لگتی ہیں تو وہ انتہائی

یاس و امید کے ساتھ اپنے خالق مطلق کے سامنے سر نیاز خم کر دیتا ہے اور پھر ایک پر یقین جذبہ کامیابی کے ساتھ اس کے پر یقین ارادے۔ اس کے خفہ احساسات اور خوابیدہ جذبات بیدار ہواٹھتے ہیں جو اسے کامیابی کے ساتھ تقرب الہی کے اعلیٰ مدارج تک پہنچا دیتے ہیں۔ دعاؤں کا چوتھا نفسیاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ میں خدا کی قدرت اور طاقت پر بھروسہ کرنے کا یقینی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے سامنے اسے خود اپنی قوت سبک اور غیر یقینی لگنے لگتی ہے۔ اور اس طرح اپنی ہر مصیبت سے نجات ملنے کے نتیجے میں اس کا عقیدہ اپنے مالک حقیقی پر بڑھتا ہی رہتا ہے اور اس طرح اس کے معبود برحق پر اس کا بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر مصیبت کے وقت اور ہر دشواری میں وہ خود کو کسی مصیبت کا سامنا کرنے میں کمزور اور لاغر نہیں محسوس کرتا۔ اس پر اللہ کی بالادستی اور اپنی کم مائیگی کا پختہ یقین سایہ کر بیٹا ہے۔

دعاؤں کا پانچواں نفسیاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں تکبر اور غرور کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی سرکشی کا خاتمہ ہو جاتا ہے خدا کے سامنے گڑ گڑانا اس کے حضور میں دست سوال بلند کرنا۔ اپنی نیچاریگی کا اظہار کرنا اس کے جبروتی احساسات کی اصلاح کر دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک متقی پاکباز اور پر خلوص انسان کے قلاب میں ڈھل جاتی ہے۔

خداوند کریم نے اپنے گنہگار بندوں کے لئے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ بلکہ اسے امیدیں دلاتی ہیں کہ تم توبہ کرو۔ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ خداوند کریم کی طرف سے دعاؤں کا حکم دیا جانا اور گناہوں سے توبہ کرنے کی نصیحت کا کیا

ان کی رہبری کے ساتھ دین حق اور دین وحدت پر قائم ہو سکے۔

دراستی عمر صرف امام غفر کے لئے ہی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بہت سے عام اور با اصول لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوئی ہیں۔ لقمان حکیم کا عمر ۳۵ سال۔ عیون بن عنیق کی عمر ۳۳ سال اور ذوالقرنین کی عمر ۳۰۰ سال کی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح کی عمر ۹۵۰ سال حضرت آدم کی عمر ۹۰۰ سال آخر یہ بھی تو انسان ہی تھے اور ان کی طولانی عمروں کے پیش نظر حضرت امام مہدی کی عمر جو ۳۱ سالہ میں محض ۱۱۶ سال کی ہوتی ہے ہر طرح سے قابل قبول ہے۔

علم کیمیا CHEMISTRY کے عظیم محققوں اور دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانی جسم کے تمام خلیوں CELLS میں ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے بشرطیکہ وہ کسی بیرونی حادثہ یا جراثیموں کے حملوں کا شکار نہ ہو جائے جو اس کے لئے جان لیوا ثابت ہو سکے۔

”پروفیسر ڈاکٹر برل“ نے مسلسل تحقیق و تلاش کے بعد اس حقیقت کو معلوم کیا ہے کہ انسان کے اجزاء جسمانی میں ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد پائی جاتی ہے بشرطیکہ کوئی بیرونی حادثہ اس کی زندگی کو ختم نہ کر دے یا جراثیم کا حملہ اسے معطل نہ کر دے۔ ڈاکٹر ایلکس کارل نے مسلسل تجربات کے بعد اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے جن اعضاء پر تجربات کئے گئے ان میں بڑھاپے کے آثار نظر ہی نہیں آئے۔ اس نے تو یہاں تک ثابت کر دیا کہ جن جانداروں کے یہ اعضاء لئے گئے تجربات کے بعد ان اعضاء کی زندگیاں خود ان جانداروں سے بھی زیادہ پائی گئیں۔ اس سلسلے میں اُس نے ۱۹۱۲ء کے بعد مزید تجربات کئے جن سے مندرجہ ذیل بڑے اہم انکشافات ہوئے۔

۱) اگر غذائی مواد میں کمی نہ ہو اور اگر جراثیم پیدا نہ ہوں تو یہ خلیے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔
۲) جسمانی اجزاء زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ بائیدگی کی قوت بھی رکھتے ہیں اور زیادہ تندرست ہوتے رہتے ہیں۔

۳) ان کی یہ بائیدگی اور نموان کو حاصل ہو رہی غذاؤں کی مناسبت سے ہی ہوتی ہے۔
۴) ان اجزاء پر کچن سالی، پیری اور طویل عمری کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ تو یہ کمزور ہوتے ہیں اور نہ ضعیف ہوتے ہیں۔ بلکہ سال بہ سال اور بھی تندرست ہوتے ہیں۔ ان سارے حقائق کے پیش نظر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر انسان کو موت کیوں آتی ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انسان کے جسم میں بے شمار اعضاء اور اجزاء ہیں جو مختلف اور متضاد ہوتے ہوئے بھی یہ ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں کہ ایک کی کمزوری کا دوسرے پر اثر انداز ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ ان کی ایک دوسرے سے وابستگی فطری ہے۔ انسان کی موت کی دوسری بڑی وجہ ایسے حادثات بھی ہیں جو کسی ایک یا کئی اجزاء کو یکساں کر دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے سارا جسمانی نظام معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور موت آجاتی ہے۔ کچھ بیماریاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں کہ جراثیم جسم کے بعض اجزاء پر حملہ آور ہو کر اسے ختم کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس سے متعلق دوسرے اجزاء بھی مر جاتے ہیں اور انسان کو موت آجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی متوسط عمر یہ ۷۰ سال ہی ہو پاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ انسان کو موت محض اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ ۷۰ یا ۸۰ سال کا ہو چکا ہے بلکہ موت کا اصلی سبب مرض پیدا کرنے والے وہ جراثیم ہیں جو اس کے اجزاء پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح ان اجزاء کی کارکردگی بند ہو جاتی ہے اس طرح محض ایک یا

چند اجزاء کے یکساں ہو جانے سے اس سے مربوط اور متعلق اجزاء بھی متاثر ہو کر اپنا کام کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں اور آدمی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔

اگر میڈیکل سائنس اور کیمسٹری کو اتنا کمال حاصل ہو سکے کہ وہ ان تمام اعضا اور دشمن جراثیم کو ختم کر سکے تو انسان طولانی عمر حاصل کر سکتا ہے علم حیاتیات میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر غذاؤں میں اور دواؤں ضروری احتیاط برتی جائے تو انسان طولانی زندگی بسر کر سکتا ہے۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ طول عمر محال نہیں ہے تو کیا قادر مطلق کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کسی کو مدت دراز تک زندہ رکھ سکے جب کہ طولانی عمر حاصل کرنے کے رموز، شرائط اور طریقے اور ان کی فہم اس کے لئے آسان ہے۔ وہ ایک ایسا نظام بنانے پر قادر ہے جو طول عمر کے عین موافق اور مطابق ہو۔ ان سب حقائق کے پیش نظر امام مہدی کے طول عمر کسی طرح کے احتمال یا شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے انسان کی زندگی کا تعین اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ کسی کی زندگی کم کرنا چاہے تو محض ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم کر سکتا ہے اسی طرح اگر وہ کسی کی زندگی بڑھانا چاہے تو اُسے لاکھوں برس بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اصحاب کہف اس حقیقت کے زندہ مثال یا یہ ایک عالمی حقیقت ہے اور محض عقیدہ کے زیر اثر نہیں ہے۔ غور فرمائیں کہ جب مادی غذا، طبی اور کیمیاوی وسائل سے اجزاء انسانی دوام حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ان میں رشد و نمو بھی ممکن پائی گئی ہے تو کسی کو دراز عمر عطا کرنے کے مقصد کے لئے خدا ایسے سارے کیمیاوی، مادی، طبی اور غذائی وسائل وافر مقدار میں فراہم کر سکتا ہے جو اس کی طول عمر کا ضامن ہو سکے اور یہ بات نہ تو خلاف عقل ہوگی اور

نہ خلاف فطرت ساتھ ہی ساتھ خدا ایسے عوامل بھی فراہم کر سکتا ہے جو طول عمر کی باعث ہو سکیں۔ خزانہ قدرت میں نہ تو کسی چیز کی کمی ہے اور نہ عوامل کا فقدان۔ اور پھر جب امام عصر کی طویل عمری مرضی الہی سے آئی ہے تو پھر اس میں کسی شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

حضرت امام عصر کی طول عمر کے سلسلے میں جو بھی نزاع یا تکرار ہے اس کی اہمیت ایک ریت کی دیوار سے زیادہ نہیں ہے جو یا تو علم کے فقدان، یا حقیقت سے انکار اور بے توجہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے اور یا تو پھر اس کی سب سے بڑی وجہ اہل رسول سے بغض، جسد اور دشمنی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کو ملائکہ کی حیات طولانی حضرت خضر کی طویل زندگی، حضرت ایسا کی طول عمر یا ایلیس کی دراز حیات پر شبہ کیوں نہیں ہوتا۔ ان کی زندگیوں پر کسی کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا۔ اور جب شبہ یا اعتراض پیش کیا جاتا ہے تو امام عصر کی طویل عمر پر ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت اور ایس، حضرت ایسا، حضرت عیسیٰ ہزاروں سال سے زندہ ہیں، انھیں خداوندی بھی فراہم کر رہا ہے۔ حضرت نوح اور جناب لقمان کا ذکرہ استدلال ہی اچکا ہے۔ ان سب پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور اعتراض کیا جاتا ہے تو صرف امام عصر کی زندگی پر اور اس اعتراض کے پس پشت ایک ایسا پر معامی اور منافقانہ جذبہ کار فرما ہے جس سے اہل محمد سے دشمنی کے ساتھ قدرت خدا پر عدم اعتقاد کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی یقین کے ساتھ ہی کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر حضرت ایسا ان دو پیغمبروں کا دور گزر چکا ہے مگر انھیں زندہ رکھنے کا شاید خدا کا مقصد یہی ہو کہ لوگ امام عصر کی طویل عمری پر تعجب نہ کریں اور بندگان خدا پر حجت خداوندی

قائم رہے اور زمین نائب رسول نمائندہ خدا اور امام زمانہ سے خالی نہ رہے۔
اور کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔

(۱۵۹-۴)

اس سلسلے میں رسول اسلام کی ایک مقبول عام حدیث بھی ہے کہ:
”جو اپنے وقت کے امام (امام زمانہ) کو پہچانے بغیر مرا وہ ہلاکت کی موت مرا۔
وہ کافر مرا۔“

آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ انبیاء و اوصیائین کے لئے ہمیشہ معجزے ہوتے آئے جیسے
حضرت ابراہیمؑ کے لئے آگ کا سرد ہو جانا۔ حضرت موسیٰؑ کے لئے عصا کا اڑ جانا
جانا۔ حضرت عیسیٰؑ کے لئے مردہ کا زندہ ہو جانا۔ حضرت محمدؐ کے لئے چاند کا دو
ٹکڑے ہو جانا۔ حضرت علیؑ کے لئے آفتاب کا دوبارہ طلوع ہو جانا یہ سب خلاف
عقل ہی تو ہیں اور یہ اس بات کے منظر بھی ہیں کہ خدا کی قدرت موجودہ نظام کائنات
پر ہر طرح سے فوقیت رکھتی ہے اور قدرت خداوندی کے پیش نظر امام عصرؑ و انما
کی حیات طولانی پر کسی طرح کی تنقید مناسب نہیں ہے۔

کتابیات

- (۱) قرآن مجید۔ مترجم و مفسر: مولانا سید مقبول احمد دہلوی
- (۲) کلام اللہ۔ مترجم: مولانا سید فرمان علی صاحب قبلہ
- (۳) بیخ البلادۃ۔ حکیم بہانی خطیب لاثانی مولانا امیر الدین حضرت علی (مترجم: سید انصاریں ہاشمی)
- (۴) صحیفہ کاملہ۔ امام رابع مولانا السجا ذرین العابدین (مترجم: مولانا مفتی جعفر حسین)
- (۵) اسلام کے بنیادی عقائد۔ (جلد سوم) حجت الاسلام سید محمد عتیقی موسوی لاری (مترجم: مولانا روشن علی)
- (۶) اسلام (دین۔ عقیدہ و عمل) علامہ سید ذیشان حیدر جوادی
- (۷) چودہ ستارے۔ مولانا سید نجم الحسن (ذکر اروی)
- (۸) زندگی۔ موت۔ زندگی۔ مشتاق نقوی
- (۹) حقائق القرآن۔ سید امتیاز حیدر اختر (پربانگہ صبی)
- (۱۰) اصلاح۔ لکھنؤ

Human-Physiology. Vol II. Dr. C.C. Chatterje B.Sc., M.D.

Human-Physiology (Rewised) Dr. G. Deb M.Sc., D.Phil.

B.N. Koley M.Sc., D.Phil.

Churchill-Livingstone Pocket Medical Dictionary

Nancy Roper

The World Book of Encyclopedia Vol 15, 16, 17, 18 & 20

ناشر:

عبّاس بُکے ایجنسی

رستم نگر، درگاہ حضرت عبّاسؑ لکھنؤ ۳

فون: 260756